大金集禮

附識語
校勘記

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

大金集禮

附識語 校勘記

(二)

詳未人撰

大金集禮卷二十一

原廟下

朝拜

太祖忌辰親祠儀禮。大定五年十月。宣徽院申已行禮數。十一年同。十九年。奉敕旨。三廟行禮。不同往日。只奠一盞酒。冷淡。又奉敕旨。忌辰奠酒用樂不是。只奠茶。太子大王不須奠。只依舊例。其日。三品已上職事官。公服。先于衍慶宮門外西向班定俟。皇帝服袍乘馬。自應天門出。四品以下職事官前導。導駕四十員。閤祗六員。各從人一名。服錦山帽錦絡縫偏帶。至三門外下馬。左右宣徽前導。自正門入。左上殿。百官合班立定。六品已下。聖武門外。皇帝至褥位。先兩拜。左宣徽贊。稍東、西立定。入香案訖。上拜褥。兩拜。添香訖。復位。再兩拜。依前西向立定。排食訖。上拜褥。兩拜。奠茶訖。復位。再兩拜。稍東、西向立定。先分引百官出。少頃。辭御容。再兩拜。除見辭四拜外。八拜。百官並陪拜。宣徽導引皇帝歸幄次。更衣畢。至三門外上馬。侍衛導從如來儀。大定十六年四月十九日。奉安世祖御容。行朝謁之禮。皇帝前一日。齋於內殿。皇太子齋於

本宮。親王齋于本府。百官齋于其第。太廟令率其屬、于衍慶宮內外掃除。設親王百官拜位于殿庭。又設皇太子拜褥于親王百官位前。宣徽院率其屬、于聖武門外之東。設西向御幄。櫺星門東。設皇太子幄次。其日。有司列仗衞于應天門外。俟奉安御容訖。有司于殿上幷神御前設北向拜褥位。安置香爐香案幷香酒器物等。皇太子比至車駕進發已前。公服乘馬。本宮官屬導從。至衍慶宮門西下馬。步入幄次。親王百官于衍慶宮門外西向立班。俟車駕將至。典贊儀引皇太子出幄次。于親王百官班前奉迎。導駕官、五品六品七品職官內差四十員。于應天門外道南立班以俟。每員引色衣從人一名。御溝內分左右排立。皇帝服靴袍乘輦。從官繖扇侍衞如常儀。敕旨用大安輦。儀仗一千人。出應天門。閤門通喝。導駕官再拜訖。閤門傳敕導駕官上馬。分左右前導。至廟門外西偏下馬。導駕官不陪位。車駕至衍慶宮門外稍西降輦。左右宣徽使前導。皇帝步入御幄。簾降。閤門先引親王宰執、四品以上執事官、由東西偏門入至殿庭。分東西班相向立。典贊儀引皇太子入。立于褥位之西。東向。進香進酒等執事官並升階。于殿上分東西向以次立。宣徽使跪奏。請皇帝行朝謁禮。簾捲。皇帝出幄。宣徽使前導。至殿上褥位。北向立。典贊儀引皇太子就褥位。北向立。閤門引親王宰執四品以上職事官回班。並北向立。令中間歇空。不礙奏樂。五品以下。聖武門外。八品以上。宮門外陪拜。奏請幷宣徽使。皇帝再拜。教坊樂作。皇太子以下羣官皆再拜。並閤門贊拜。請皇帝詣神位前褥位。北向立。又請皇帝再拜。皇太子已下羣官皆再拜。請皇帝跪。三上香。三奠酒。俛伏興。又請皇帝再拜。皇太子已下羣官皆再拜。訖。請皇帝復位。又請皇帝再拜。皇太子已

下羣官皆再拜。樂止。宣徽使奏禮畢。已上擬八拜・宣徽院奏過・依舊例・十二拜・典贊儀引皇太子復立於褥位之西東向。閤門引親王宰執以下羣官東西向立。先引五品以下官出・宣徽使前導。皇帝還御幄。簾降。典贊儀引皇太子。閤門分引殿庭百官。以次出。宣徽使跪奏請皇帝還宮。簾捲。步出廟門外。升輦還宮。如來儀。導駕官前導。皇太子以下羣官後從。俟車駕入宮。乃退。尋奉敕旨。行禮畢。更衣乘馬還宮。十九年五月七日。奉安三聖御容禮畢。八日。親祠。奏定儀仗一千人。導駕官四十員。五品六品七品內內差。七日。奉安禮畢。應天門外習儀。又以奉安後朝謁。與自來忌辰用素食事體不同。奏奉敕旨。用肉食。已下乘輦往還行禮太略・並奏過・前一日。清齋。皇帝齋于內殿。皇太子齋于本宮。親王齋于本府。百官齋于其第。前一日。太廟令率其屬掃除宮內外。又各設神座於殿上。及陳設如式。設親王宰執百官拜位各于殿庭。又設皇太子拜褥于百官位前。宣徽院率其屬于三殿門外之東。各設西向御幄。又于衙慶宮門外之東。從地之宜。設皇太子幄次。亦西向。又於殿上幷神位前各設北向拜褥。又各設香案爐匙合香酒果器物等于三聖神座前。其日。有司列仗衞于應天門外。又設大安輦于應天門內。道東南向。如式。質明。親王宰執已下百官、並公服・于衙慶宮門外少東。西向立班以俟。車駕。皇太子公服乘馬。本宮官屬導從如常。先詣衙慶宮門東下馬。步入幄次。俟車駕將至。典輦儀引皇太子出幄次。于親王百官班前奉迎車駕。十六年・皇太子立班・係奏過・導駕官公服。於應天門外道南立班以俟。每員許色衣人從一名擡攞・如御溝內・分左右排立・准備起居畢乘馬前導・皇帝服靴袍。乘大安輦。從官繖扇侍衞如常儀。出應天門。車駕少駐。閤

門通喝導駕官起居再拜訖閤門傳敕導駕官上馬分左右以裏爲上前導至衙慶宮門外西偏下馬車駕至衙慶宮門內稍西降輦左右宣徽使前導引皇帝步入衙慶宮門內稍西乘輦（七寶輦）至世祖殿門外降輦步入御幄簾降閤門先引親王宰執四品已上職事官由東西偏門入至殿庭分東西班相向立五品以下廣德門外立班典贊儀引皇太子入立于褥位之西東向進香進酒等官並升階于殿上分左右以次立宣徽使詣御幄前跪奏請皇帝行朝謁之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導于殿上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位閤門引親王宰執并四品以上職事官回班北向立奏請（並宣徽使）皇帝再拜教坊樂作皇太子以下百官皆再拜（並閤門贊拜）請皇帝詣世祖神位前褥位北向立又請皇帝再拜皇太子已下百官皆再拜請皇帝跪三上香三奠酒俛伏興又請皇帝再拜皇太子已下百官皆再拜請皇帝復位又請皇帝再拜皇太子已下百官皆再拜樂止典贊儀引皇太子復位立于褥位之西東向閤門引親王宰執四品以上官以次東西相向立引五品以下官權于衙慶宮門外餘位止于各殿門外近西稍卻皇帝步出廟門乘輦詣太宗殿門外御幄少憩皇太子親王宰執并四品已上官依班次先立于太宗殿下奏請皇帝詣太宗殿行禮如上儀禮畢詣睿宗殿行禮亦如之宣徽使奏禮畢典贊儀引皇太子復立于褥位之西東向閤門引親王宰執已下百官以次東西相向立贊者先引五品已下官出宣徽使引皇帝還御幄簾降典贊儀引皇太子閤門分引百官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮簾捲步出幄次乘輦至廟

門內稍東降輦步出廟門外升大安輦還宮如來儀導駕官前導皇太子已下百官後從俟車駕入宮門退賀表三后在天神遊雖邈一人忠孝廟寢是崇既新寶構之成載肅眞儀之奉涓辰遷御洽宇均歡（中賀）祇通先猷緝熙茂集言念武元之成烈蓋遵聖肅之貽謀太宗守以文睿考嗣其德慨瞻遺像增大原祠聳層觀之巍巍規摹具麗仰粹容之穆穆精爽如存臣陪侍親祠獲觀縟禮孝悌之至遂能通諸神明祖考以安于是成其福祿臣無任二十一年四月一日奉安五聖御容五日親祠奉敕旨仗儀省少著與世祖一處祭奏定前一日致齋其日擬用儀仗七百人導駕官四十員皇太子幷親王宰執以次百官于衍慶宮門外奉迎皇帝服靴袍乘大安輦從官繖扇侍衞如常儀出應天門至衍慶宮門外稍西降輦步入宮門內稍西乘七寶輦至御幄俟皇太子班定皇帝行朝謁之禮俟禮畢還宮如來儀（係廣德殿行禮·先昭祖神位前再拜上香奠酒·又再拜·以次神位並同·餘如十六年十九年之儀·）奏稟安設神位次序若正面安設昭祖景祖世祖幷東西面安設肅宗穆宗康宗緣食棹香案拜褥外地步窄狹擬去山屏依廟室次序安設奉敕旨三位幷于正位安置昭祖正中其次分左右以東爲上肅宗以下北正位稍斜安設二十一年五月十二日睿宗皇帝忌辰擬定親祠儀禮蒙准呈行移宣徽院依例聞奏十一日宣徽使稱不設小次不用導駕官再定到下項前一日宣徽院設御幄于天興殿門外稍西至日質明皇太子親王百官具公服于衍慶宮門外立班奉迎皇太子馬至衍慶宮門外下馬二宣徽前導步入宮門稍東皇帝乘輦繖扇侍衞如常儀至天興殿門外稍西皇帝降輦

入幄次。簾降。典贊儀引皇太子。閤門引親王宰執、四品以上官。由偏門入。（出入如之。）至于殿庭。左右分班。立定。二宣徽使導皇帝。由天興殿正門入。自東階升殿。詣褥位立定。皇太子已下官合班。（五品以下官。班于門外。）宣徽使奏請。皇帝先兩拜。請詣侍神位立。俟有司置香案酒棹訖。請詣褥位。兩拜。三上香。奠酒。訖。復位。再兩拜。（已上皇太子已下皆陪拜。）奏請詣稍東侍神位立。典贊儀引皇太子升殿赴褥位。先兩拜。奠酒。訖。再拜。降復褥位。次閤門引終獻官趙王上殿行禮。（如亞獻儀。）宣徽使奏請皇帝詣褥位。再兩拜。皇太子已下官皆再拜。禮畢。百官依前分班立。皇帝出殿門外。入幄次。簾降。更衣。次引皇太子已下官出宮門外。立班。皇帝乘輦。至宮門稍東降輦。步出宮門外上馬。還宮。導從侍衞如來儀。皇太子已下官。俟車駕行。然後退。大定五年七月二十五日。奏請會寧府已起蓋祖廟。元奉敕旨。候工畢。委有司以時薦享。今擬每歲元日、寒食節、七月十五日、冬至、八月二十八日忌辰。以本府長官充獻官。佐貳以下陪位。敕旨准行。仍設教坊。所司前期排辦茶食香茶花果。至日。供設酒饌。質明。禮直官引獻官與陪位官以下並公服入廟廷。詣面西位立。俱再拜。訖。引獻官詣殿正階下。再拜。訖。升階。至食案前褥位。上香。奠酒。訖。一拜。又再拜。訖。禮直官引獻官復位。與陪位官以下俱再拜。訖。退。五年八月二十七日。奉敕旨。太祖皇帝忌辰。衍慶宮、呈用素食享祭。其餘諸京應有太祖皇帝御容去處。自今後每遇忌辰。亦只用素食。十一年九月二十三日。奉敕旨。有太祖御容處。只用素食奠茶。不用肉及酒樂。緣慶元宮見設教坊四十人。（五年八月一日奏設。）奏過檢討故事。檢到前漢書。祖宗廟在

郡國。用樂及犧牲。宋會要。忌日。罷樂廢務。擬遇忌辰用素食。其餘祭奠。用肉及酒樂。敕旨。奏准行。慶元宮教坊樂依舊存設。六年五月。以會寧府申稟。慶元宮朔望朝拜禮數。參詳朔望朝拜。合依儀制外任官朝拜祖廟之禮。拜褥用紫絹。所用茶食幷黃香果食分數。依西京及東京御容殿例。茶、擬每次用二兩。如有未盡名件。就便移文東西京。取會比附施行。蒙准呈。六年三月。大同府申。自來每月一十五日。並詣祖廟上香。卽日車駕行幸。其禮數有無依舊。契勘。中都除五享及遣使幷太祖忌辰親祠外。無朔望上香之禮。卽日車駕到京。亦合依例施行。蒙准呈。仍候車駕還都日。卻依舊例。六年八月。奏請每年太祖皇帝忌辰。車駕詣衍慶宮親祠。百官陪拜。今車駕巡幸。擬依諸京府遇太祖忌辰詣御容殿祭拜體例。以宰臣爲班首。率百官詣衍慶宮行禮。從之。其日質明。百官詣衍慶宮。禮直官引班首官已下。入自南東偏門。于聖武殿下西北。以東爲上。班首拜褥稍前。同兩拜。禮直官引首官升階。詣御容前。兩拜。少前。搢笏跪。上香奠茶。訖。出笏就位。一拜。少退。再兩拜。訖。引首官降階復位。首官已下同兩拜。禮畢。十六年四月二十二日。奉敕旨。遇太祖忌辰。如是夏捺鉢去雖未還都。百官須得謁廟祭祀。不得有闕常禮。世祖忌辰。亦仰祭祀。續奉敕旨。太祖忌辰。世祖太宗亦一處致奠。有無妨礙。檢討到唐禮閣新編。所載唐高祖以下諸帝忌日。各另于兩京寺觀內致齋行香外。歷代無一聖忌辰列聖預祭故事。看詳世祖太宗。若就聖武殿一處享祭。須是昭穆並坐。別無似此典禮。兼世祖太宗御容並是面東。今來世祖在中位。則太祖在東位。御容面不相

嚮恐于禮未安未稟奏聞敕遣皇太子行禮祭一位并就功臣檢討到唐大典自高祖以下國忌辰并無親祭之禮亦無皇太子行禮典秩今參酌定到其日質明百官先赴衙慶宮皇太子公服乘馬本宮官屬導從侍衛如常儀至衙慶宮門外下馬入幄次少頃先引百官分班入宮庭殿下東西相向立六品已下聖武門外典贊儀引皇太子由東偏門入赴殿下褥位立定百官合班先兩拜訖引皇太子左上殿面西少立入香案訖上拜褥再拜搢笏跪添香出笏就位一拜訖再兩拜訖引皇太子降階復位再兩拜已上二拜·百官皆拜先引皇太子出百官以次分班出分獻官俟皇太子將升殿禮直官分引獻官詣各位功臣前褥位立定俟殿上上香時獻官搢笏跪齊上香奠茶訖出就位一拜再兩拜訖引詣次位行禮如上儀俱拜訖立定齊引降階入班俟皇太子百官辭神同兩拜訖以次出二十四年四月九日敕旨到京第二日便謁廟六月十五日敕旨祖廟交依中都例節朔享祭車駕不來後月一十五日亦燒香九月十五日太祖廟薦新諸王公服欄子外奠酒百官殿下陪拜九月十九日敕旨上京與王之地太祖廟只是忌辰日享祀于禮未應雖山陵隨節享祀此亦隨節差官享祀二十五年元日慶元宮享祭命豳王充使會寧府尹充副使二十六年三月二十一日以裏外祖廟享祭不同檢討擬到太廟每歲五享山陵朔望忌辰及節辰祭奠并依前代典故外衙慶宮自來車駕行幸過祖宗忌辰百官行禮并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠雖無典故參酌

恐合依舊以盡崇奉之意奏奉敕旨山陵朔望祭奠食料比節辰祭享食料約量裁減餘并依舊二十八年八月十四日聖旨東京西京兩處祖廟前來月一十五日本處官享祭來兼太祖山陵在這裏有那裏每歲只合依這裏隨節享祭後是教禮部定部奏唐會要該載武宗廢天下寺上州以上各留寺一所國忌日行香列聖眞容移入行香寺見得當時隨處御容止于忌日拜奠今看詳東西京祖廟隨節忌辰各有奠祭禮數其月一十五日在此山陵已有享祀之禮兼前代別無諸京祖廟朔望祭享典故若行停罷別無窒礙八月二十五日奉職劉元弼傳奉聖旨其東西京兼太祖不曾到廟也不合立爲是已有也教隨節忌辰祭奠其月一十五日准奏停罷上京廟比此兩處爭別是太祖生長本鄉東京大清安禪寺立貞懿皇后功德碑其殿曰報德之殿門名亦同大定十年東京垂慶寺太后影殿曰孝思大定三十年三月十三日奏

大金集禮卷二十二

別廟

孝成舊廟

大定二年四月一日。擬奏。閔宗皇帝、緣無後嗣。合別立閔宗之廟。有司以時祭享。從之。九月二十三日。擬奏唐故事。孝敬皇帝、以本謚爲廟稱。閔宗既不入廟。不合稱宗。只合以武靈爲廟稱。從之。十一月五日。擬奏。檢到唐會要。太廟西別建中宗廟。（中宗、玄宗之伯。於睿宗時祔廟。至玄宗時。遷於別廟。卻升祔睿宗入太廟。）又讓皇帝、睿宗之子。玄宗之兄。立廟于立政坊。以此見得唐立別廟。不必專在太廟垣內。今來武靈皇帝、不稱宗。又不預祫享。其別廟擬于太廟東墉外階東空閑地內建造。係准備起建諸局署地步。從之。司天臺選定十二年七月。係國音通利年月。合行起蓋。是年四月一日。奏奉敕旨。再檢討。檢照到大定二年元擬建廟事。引唐會要。開元四年。用太常卿姜皎議。以中宗無後。出爲別廟。今武靈皇帝別無後嗣。與唐中宗事體一同。合依前項典故。已奏定立別廟。今再檢到。唐會要。中宗初祔太廟。至開元四年。因議睿宗升祔。而太廟止七室。當時以中宗

無後。出置別廟。而祔睿宗。至開元十年。添置九室。中宗尋復升祔。據此。則中宗始終皆祔廟來。又按晉書諸儒議。謂惠懷及愍宜別立廟。今考晉書禮志。三帝皆祔太廟。則惠懷愍雖無後。竟不用別廟之議也。兼唐莊宗亦無後嗣。明宗時。升祔于太廟。若依此典故。武靈皇帝亦合升祔。然中宗之祔廟。始則有虛室。終則添爲九室。晉惠懷之祔廟。係遷豫章潁川二廟。唐莊宗之升祔。係祧懿宗一室。今太廟之制。除祧廟外。係七世十一室。已有定數。如或升祔武靈皇帝。卽須別祧一廟。緣唐書引荀子曰。有天下者事七世。謂從禰以上也。若旁容兄弟。上毀祖考。則天子有不得事七世者矣。伏覩太廟世次。自睿宗皇帝上至始祖皇帝。係是七世。別無可祧之廟。若添置廟室。則晉書云。廟以容主爲限。無拘常數。東晉與唐。皆用此議。增至十一室。兼晉成帝之後。康帝承統。以兄弟一室。故不遷遠廟。而增室以祔成帝。始有十一室。唐會昌六年。以敬文武三宗同爲一代。于太廟東間添置兩室。定爲九代十一室。今太廟已是十一室。如用不拘常數之說。雖增至十二室。亦可也。然廟制已定。更議增展。其事至重。據五代會要。周世宗顯德六年。將祔太祖神主。博士聶崇義奏。殿室闕少。若是添脩。並須移動神門及角樓宮牆等。不唯重勞。兼恐未便。欲請將夾室安排位次。遂遞遷諸室。奉安太祖于夾室。今來若依唐會昌之制。于東邊增展。卽須動移神門太階。諸祏室並須動移。別行安置。若依此更改升祔。又緣與睿宗皇帝祏室上下昭穆位次恐有更易。按春秋文公三年。大事于太廟。躋僖公。穀梁傳曰。躋、升也。逆祀也。君子不以親親害尊尊。此春秋之義也。范甯注云。

僖公、閔公兄也、故文公升僖公于閔公之上耳。僖公雖長。已爲臣矣。閔公雖小。已爲君矣。臣不可以先君。猶子不可以先父。又按晉書。元帝于愍帝爲叔。然于愍帝嘗北面稱臣。故元帝神位在愍帝之下。後當大禘。王導與荀崧議昭穆之位。王導謂愍帝君位永固。無復暫還子位之理。且廟尚居上。祀安得居下。若暫下。是逆祀也。又後漢祭祀志云。父爲昭。南向。子爲穆。北向。父子不並坐。而孫從王父。今若武靈皇帝升祔太廟。增廣作十二室。若依春秋尊尊典故。武靈皇帝祏室當在第十一室。遇禘祫合食。依孫從王父典故。當在太宗之下。而居昭位。又合稱宗。緣前來已升祔睿宗皇帝在第十一室。及累遇祫享。睿宗皇帝在穆位。與太宗皇帝昭位相對。若更改祏室及昭穆位次。非有司所敢輕議。兼按唐禮官元議中宗爲別廟時。謂漢之光武不嗣于孝成。而上承于元帝。中宗無後。請同漢之成帝。出爲別廟。自漢有之。今按後漢書。光武繼體元帝。于孝成爲兄弟。自元帝以上。祭於洛陽廟。帝親奉祠。成帝以下。祠于長安。有司攝事。見得係祭於別廟。亦有此典故。伏取聖裁。十三年閏正月二十一日。奏奉聖旨。起建別廟。尋檢引周朝別廟法式。南垣一屋三間。東西垣各一屋一門。每門二十四戟。建殿三間。齋房神廚。度地之宜修建。其殿上堂房戶牖。一准太廟之制。以太廟東墻外階東空閑地內建造。十三年三月十二日。差戶部尚書曹望之奏告太廟。十六日戊申。啓土。差禮部郎中王中安祭告太廟土地諸神。十月二十五日。上梁。差吏部郎中蒲思烈依例祭土地神位。十五年三月十九日。擬奏。今年三月二十七日戊申。奉安武靈皇帝悼皇后于別廟。檢

討到唐禮閣新儀。大厍十四年。代宗神主祔廟就享來。將來奉安。亦合行享禮。緣代宗自太極殿具鹵簿奉迎神主至太廟升祔。今來奉安神主。依前代典禮。幷本廟已行升祔禮數。止合就本廟西南隅設幄恭造。參酌典故。神主幄次。在本廟西南隅。相去廟殿逼近。難以排列儀仗。擬攝太尉行事。百官後從。仍用享禮。前一日丁未。奏告太廟十一室。及祭告昭德皇后廟。從之。二十一日。命中丞劉仲誨監造神主。仍差王彥潛題寫。巾篋盥洗官各一。命皇子趙王攝太尉。充初獻官行禮。禮部尚書張景仁攝司徒。刑部尚書梁肅攝侍中。差大府監白鉢。少尹高居中、充亞獻官。終獻官。幷太常、光祿卿。太樂、太廟、廩犧令。協律、奉禮郎。贊者。監祭博士。奉神主宮闈令。捧几太祝內侍。司尊彝。奉瓚、奉爵酒、盥洗、爵洗、讀祝官、各一。舉祝巾篋太官令。祝史二員。齋郎、禮直官、各十。差勸農使莎魯古二員告廟。幷別廟享前三日。三獻官、應行事執事官等。受誓戒如常儀。百官各於其第清齋一宿。奉安行事官亦清齋一宿。其日不赴朝參。神主用栗。如太廟之制。前三日。本廟西南隅東向設幄次。席褥。前一日、製造訖。其日晚。內中尚奉承以箱。覆以帕。帝主覆以黃羅帕。藉以白羅帕。后主覆以紅羅帕。藉以青羅帕。捧詣幄中。奉安日丑前五刻。題寫官與侍中禮官詣幄前。太祝、宮闈令、先以香湯捧沐拭以羅巾。題寫官盥手帨手。就褥位題記。墨書。用光漆摸訖。授太祝、宮闈令。各捧詣座置于神匱。帝主在右。后主在左。覆以帕。乃下簾帷。侍衛如式。以俟奉安。儀衛、如昭德皇帝過廟儀。前一日。太廟令率其屬掃除廟之內外。兵部于廟之四門。約度設兵衛旗幟。儀鸞設饌幔一所于南神門外之西。太樂局設登歌之樂于殿上前楹門。

北向。儀鑾于廟西南隅設神幄一所。簾全。幄內設黼扆一牀。褥全。几二。帝用曲几。后用直几。茵席一。繅席一。次席四。桃皮竹席二。虎皮席二。紫綾厚褥一。紫綾蒙褥一。香案爐合匙全。燭臺二。火筋一。箱二。黃羅帕一。白羅帕一。紅羅帕一。素羅帕一。白羅巾二。浴神主銀盆二。題神主席褥全。香湯光漆筆墨全。罍洗一。勺一。篚一。帨巾一。藉席一、禮直官設太尉以下行事直事官版位褥位。並如時享之儀。又設百官位于享官之南。東西相向。重行以北爲上。如肇隆。六品以下職事官。于神門外東西相向。或更難以排列。八品以下。于東神門外。又設祝案尊彝籩豆等器。亦如時享之儀。又設盥洗位于街之南稍東。罍在洗東。加勺。篚在洗西南肆。實以巾。執罍篚者位于其後。太廟又另設神位于室內北牖下。當戶南向。設茵几一。黼扆一。茵席一。繅席一。次席四。桃皮席二。虎皮席二。紫綾厚褥一。紫綾蒙褥一。幷幄帳等諸物。幷如太廟一室之儀。所司陳儀衞于幄次前。禮直官設省牲版位。前一日。請太祝與廩犧令以牲就東神門外。如省牲圖。司尊彝與禮直官及執事者皆入。升階以俟。禮直官引太常卿。贊者引御史。由階升。遍視滌濯。執事者舉冪告潔訖。引降就省牲位。廩犧令又前。北向躬身曰腯。還本位。太祝與廩犧令以牽牲詣廚。授太官令。贊者引光祿卿詣廚省鼎鑊。申視滌溉。贊者引御史入廚省饌具訖。與太常卿等各還齋所。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史取毛血。共實一豆。又取肝膋一豆。置饌所。遂烹牲。享日丑前五刻。光祿卿帥其屬入實祭器尊彝。各如常儀。有司進方扇團扇燭籠。設腰輿繖等於幄次前。質明。候題神主訖。禮直官引太尉以下法服入。立于東神門外。北向西上。太樂令帥工人先入。次引太尉以下行事執

事官入視廟庭位。次引百官以次公服詣南神門外幄次。重行立定。（如窄隘，六品以下並門外立俟。）攝侍中於神幄前俛伏跪奏請帝后神主奉安于廟。降座升輿。詣廟奏訖。俛伏興。捧几太祝、內侍先捧几置輿。几在前。置在後。又太祝、宮闈令、捧接神主。攝侍中、禮官等前引。跪置于輿上几後。覆以帕。繖扇侍衛如式。侍中以下分左右前引。百官分左右後從。由南神門入。（內百官由東西偏門入。）導從扇繖至殿階下。依左右立。腰輿至階。百官立於享宮之南。東西相向。重行。以北爲上。攝侍中於腰輿前奏請降輿陞座。腰輿繖扇退。捧几太祝、內侍、捧几置前。太祝、宮闈令、捧接升座。帝主在西。后主在東。神主南面。題處向北。用帕覆。侍中以下各復本位。奉禮郎贊曰再拜。太尉以下百官在位者皆再拜。禮直官詣太尉之左。曰、有司謹具。請行事。協律郎跪。俛伏興。樂作。禮直官引太尉詣盥洗位。立定。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗瓚拭瓚。以授執事者。執笏升殿。樂作。至酒尊所。西南立。樂止。執事者以爵瓚奉初獻。初獻搢笏執瓚。執事者舉冪。太官令酌鬱鬯訖。初獻以瓚授執事者。執笏詣神位前。北向立。搢笏跪。執事者以瓚奉初獻。初獻執瓚以鬯祼地訖。設沙池。授執事者。搢笏俛伏興。出戶外北向再拜。訖。初獻降階。樂作。復位。樂止。初獻將升祼。祝史奉毛血肝膋豆。齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷篚。各于饌幔內以俟。初獻晨祼訖。以次入自正門。升階。太祝迎毛血肝膋豆于階上。入奠于神座前。齋郎所奉爐炭蕭蒿黍稷篚。各置于室戶外之左。與史祝俱降階以出。太祝取肝膋。洗于鬱鬯。燔于爐炭。訖。還尊所。既升祼。太官令帥進饌者、奉陳于南神門外饌幔內。禮直

官引司徒出詣饌所。司徒與薦俎齋郎奉俎升。薦籩豆簠簋。官奉籩豆簠簋。禮直官。太官令。以序入自正門。樂作。升階。太祝迎引于階上。樂止。設于神位前。訖。禮直官引司徒以下降階。樂作。復位。樂止。太祝取蕭蒿黍稷。擩于脂。燔于爐炭。還尊所。禮直官引初獻詣罍洗位。樂作。至位。北向立。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升殿。樂作。詣酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。執事者舉冪。太官令酌酒。訖。初獻以爵授執事者。執笏詣神位前。樂作。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒于茅苴。奠爵。執笏俛伏興。出戶立。樂止。贊者引太祝詣室戶外東北向。舉祝官跪舉祝版。太祝搢笏跪讀祝文。讀訖。置祝於案。俛伏興。舉祝官皆卻立北向位。贊者曰再拜。初獻就兩拜。降階。樂作。復位。樂止。舉祝讀祝官後從。復本位。禮直官次引亞終獻詣盥洗位。及升殿行禮。如上儀。出戶外北向再拜止。降階樂作。無讀祝一節。降階復位。次引太祝徹籩豆。籩豆各少移。樂作。卒徹。樂止。俱復位。禮直官賜胙。贊者承傳曰。賜胙。再拜。在位者皆再拜。攝侍中、太廟令、太祝、宮闈令、納神主于室。復本位。禮直官、贊者、引行事執事官各就位。奉禮贊曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。贊者曰禮畢。引享官自東門出。禮直官引百官自南神門出。大樂令帥工人以次出。太官令帥其屬徹禮饌。次引監祭御史詣殿監視。卒徹。訖。還齋所。太廟令闔戶以降。太祝藏祝版于匱。光祿卿以胙奉進。監祭御史展視。光祿卿望闕再拜訖。奉進。大定十五年四月十七日。夏享太廟。同時行禮。命判宗正英王爽攝太尉。充初獻官。兵部尚書讓攝司徒。大理卿天錫攝太常卿。充

亞獻。大興少尹高居中攝光祿卿。充終獻。幷差太常、光祿卿。大樂令。太廟令。司尊彝。太常博士監祭。讀祝官一。太官令二。奉瓚、奉爵酒官。舉祝官二。太祝。奉禮。協律郎一。齋郎十。廩犧令。罍爵洗官一。巾篚官二。宮闈令一。禮直官七。贊者一。其齋戒、陳設、省牲、晨祼、饋食、酌獻。並如太廟儀。係用一室籩豆尊彝之數。自是歲常五享。大定十七年十月十四日。祫享太廟。緣武靈皇帝已建別廟。檢討到唐孝敬皇帝廟。時享用廟舞、宮懸樂、登歌。讓皇帝廟。該至禘祫月一祭。只用登歌。其禮制損益不同。及俱不係曾經在位。兼武靈皇帝廟庭與太廟地步不同。難以容設宮懸樂舞。幷樂器亦是闕少。看詳恐合依上項讓皇帝祫享典故。樂用登歌。所有牲牢樽俎。同太廟一室行禮。及契勘得自來祫享。遇親祠。每室一犢。攝官行禮。共用三犢。今添武靈皇帝別廟行禮。合無依已奏定共用三犢式。增添牛數。奏奉敕旨。太廟別廟。共用三犢。武靈皇帝廟。樂用登歌。差官奏告。並准奏。命判宗正英王爽充攝太尉祫享初獻官。左丞石琚充亞獻。右丞安禮充終獻。樞副宗尹攝司徒行禮。差戶部尚書張仲愈、勸農使莎魯古、攝太常光祿卿。御史中丞邏充奏告官。于十月六日告本廟。幷差太常、光祿卿。三品大樂、太廟令。司尊彝。六品太博監御。讀祝太祝官一。太官令二。奉爵酒官一。七品舉祝官二。太祝一。祝史二。奉禮。協律郎一。齋郎十六。廩犧令。罍洗、爵洗官一。巾篚官。八品官闈令一。禮直官八。贊者一。九品。時享。自太常以下。部擬。差。祫享。太常、光祿。省差。除享前七日。太尉初獻、讀誓文、享官、散齋四日。致齋三日。陳設、省牲、晨祼、饋食、酌獻、並如時享之儀。大定十九年四月二十日。升祔太廟。依唐中宗

還祔太廟故事.其舊廟坼毀.

大金集禮卷二十三

御名

聖節

御名

天會十四年六月。齊國申乞降下御名音切及同音字號。下禮部檢討開具申覆施行。（天會十三年十一月。已依亡遼乾統二年體式。定換牒草。令沿邊州城牒報高麗齊夏國。）皇統三年。學士院看詳。高麗賀表內犯太廟諱同音。緣元初不經開牒至有犯諱。今來只合全錄廟諱御名。及同音字號。分朗開牒施行。尚書省商量。擬與宋國一就開坐牒報。敕旨准奏。大定元年十一月十六日。御前批送下御名廟諱。欽慈皇后貞懿皇后諱。幷萬春節。二年閏二月十一日。奏定御名廟諱幷欽慈貞懿皇后迴避字樣。合遍下隨處外。御名廟諱。報諭外方。（四月九日三國牒草。不該閔宗諱。以議立別廟故。）大定九年正月二十三日。檢討到唐會要。該古不諱嫌名。若禹與雨是也。後世廣避。故諱同音。別無迴避相類字典故。今御名同音。已經頒降迴避外。有不係同音相類字。蓋是訛誤犯。止合省諭各從正音。餘救切二十八字。係正字同音。合迴避。尤救切十六字。不係同音。不合迴避。敕旨准奏。大定十四年三月四日。禮部尚書張景仁、進入下項更名典故。五日。宰臣奉敕旨檢擬字樣。十一日。奉定（於容切）字。命學士撰詔。十七

日。頒下。仍遣官分告天地宗廟社稷五嶽。具奏告門。漢宣帝初名病已。元康二年夏五月。詔曰。聞古天子之名。難知而易諱也。今百姓多上書觸諱以犯罪者。朕甚憐之。其更諱詢諸。觸諱在令前者。赦之。唐武宗初名瀍。會昌六年三月。制曰。漢宣帝御厤十年。乃從美稱。朕遠追大漢之事。改名爲炎。仍令所司擇日分命宰臣告天地宗廟。其舊名。中外奏章不得更有迴避。五代後唐明宗初名嗣源。天成二年正月。制改名爲亶。宣訖。百寮稱賀。兼差官告郊廟社稷。五代漢高祖本名知遠。乾祐元年正月。敕曰。君父之名。貴于易避。臣子之敬。難以斥尊。苟觸類以妨言。必迂文而害理。爰從改革。庶叶典章。今改名暠。宋國史。太宗初名匡義。太平興國二年春二月。詔曰。制名之訓。典經攸載。矧乃膺期纂極。長世御邦。思稽古以酌中。音難知而易避。朕改名炅。除已改州縣職官及人名外。舊名二字。不須迴避。制曰。天子之名。貴難知而易避。人君之德。當寬御以簡臨。以其字有於協音。是使語涉於觸諱。若因循爲不改。則過誤以誰無。朕甚愍焉。期無犯者。今更名。仍令所司擇日告天地宗廟社稷五嶽。其舊名更不須迴避。布告中外。咸使聞知。四月二十七日。擬奏官制國號大國內有一字犯御名。送學士院檢定到。史記。周武王之子虞。封於唐。其地在今太原。若以代合避國名。似爲允當。從之。五月。又似武清民姓犯御名。太常寺檢討到。舊五代史晉帝紀。天福七年。勅應宮殿州縣名及官名府號人姓名。有與高祖諱同音者。悉改之。今前人本姓于平聲去聲韻內各行收入。疑混不明。字畫正犯御名。亦合迴避。學士院檢照到。唐廣韻去聲犯御名。字注云。姓。風俗通云。文王

子犯御名伯之後。又春秋左氏傳。僖公二十四年。富辰曰。管蔡郇霍。魯衞毛聃郕犯御名曹滕。畢原酆郇。文之昭也。注云。十六國皆文王之子。釋文云。犯御名於用反。又何承天姓苑平聲姬字注云。周姓也。今以衆說參考。犯御名氏其先蓋出犯御名伯之後。周文王之子封于犯御名後世因以爲姓。周本姓姬。擬從其本姓改曰姬。二十二日准呈。

聖節

太宗皇帝十月十五日。天清節。受百官及外國使朝賀。夏使自會二年。高麗使自會四年。齊使自會八年。閔宗皇帝七月七日生辰。天會十三年六月二十一日。詔以每歲正月十七日爲萬壽節。受諸國朝賀。以七月七日景宣皇帝忌辰。又以暑雨泥潦。使驛艱阻。故用正月。而羣臣宗戚獻壽賜宴。則于生辰之明日。天會十四年口月。以隨處申稟萬壽節。未審於正生辰。或正月十七日。開設道場齋筵奏奉敕旨七月七日是生辰。止緣係景宣皇帝忌辰。以此改正月十七日爲萬壽節。宜于其日資集。天清節。崇壽寺道場三晝夜。依例。萬壽節。七月七日。大定元年十二月二十六日。御前批劄。三月一日爲萬春節。大定四年正月。敕旨隨處供納正旦生辰禮物。今後並行免進。禮部擬自大定五年爲頭免納。只拜表稱賀。蒙批降。已起發在路之物。並合免納。進表事准呈。隨京府州軍并運司。每年合供正旦生辰禮物綾羅共二千三十段。內正旦生辰、綾各四百九十四段。羅各五百四十一段、大定二年二月十一日。禮部擬呈。依准前舊例。五品已上文武職事官。依下項等第。供進銀香。合蒙准行。三師三公五十兩。親王宰臣使相四十兩。執政官三十兩。二品二十五兩。三品二十兩。四品十五兩。五品一十兩。具位臣姓

名。今謹進獻萬春節祝聖壽儀物如後。〇香一〇銀合。重四十兩。紅羅複全。右謹隨狀上進以聞。謹進。年月日。具位臣姓名上進。大定十六年三月。萬春節職事官進到銀香合。奉敕旨。四品已下官並免。三品已上官依例交納。大定十三年閏正月十三日。奏請自來萬春節止禁斷屠宰一日。竊恐未爲允當。檢討到宋會要。承天節禁屠七日。乾元節禁屠三日。今據萬春節三日。一日爲頭。禁斷屠宰三日。從之。隨朝官賀儀。具朝會門上。儀制。諸外路京府州軍縣分等處。每遇聖節筵會。如有賜宴天使者。官職從一高敍。非賜宴者。並以職爲敍。若寄居無職事官。並以前職爲敍。如無前職。以散官爲敍。品從雖高。亦在見任官長之下。又京府幷運司。每遇萬春節筵會。留守府尹與運使。客禮東西相見。並坐。又隨朝官差出外路勾當。如遇萬春節筵會。並不合赴。又諸官司每遇聖節賜宴。並服公裳至席。起簪花者。仍戴至所居。

大金集禮卷二十四

赦詔

御樓宣赦
隨朝拜赦詔
外路迎拜赦詔
隨朝迎拜厥日詔
外路迎拜厥日詔

御樓宣赦

大定七年正月十一日。上尊册禮畢。十四日。御應天門頒赦儀。前期。宣徽院帥其屬、陳設應天門之內外。設御座於應天門上。又設更衣御幄於太安殿門外稍東南向。閤門使設捧制書箱案於御坐之左。少府監准備樹雞竿於樓下之左。竿上置大盤。盤中置金雞。雞口銜絳幡。幡上金書大赦天下四字。其幡乃卷而銜之。盤四面近邊安大鐵鐶四隻。盤底四面近邊懸罥紅繩四條。以俟四伎人攀緣。又設捧制書木鶴仙人一。以紅繩貫之。置於御前欄干上。繩用轆轤引。又設承鶴畫臺於樓下當中。臺以簽手四人對舉。大樂

署設宮懸於樓下。又設鼓一於宮懸之左、稍北。東向。兵部立黃麾仗於門外。刑部、御史臺、大興府、以囚徒集於左仗外。御史臺、閤門司、設文武百官位於樓下。東西相向。又設典儀位於門下稍東。西向。宣徽院設承受制書案於畫臺之前。又設皇太子侍立褥位於門下稍東。西向。又設皇太子致賀褥位於百官班前又設協律郎位於樓上前楹稍東。西向。尙書省委所司設宣制書位於百官班之北稍東。西向。司天臺設雞唱生於東闕樓之上。尙衣局准備皇帝常服。（如常日視朝所服之服。）尙輦設輦於更衣御幄之前。躬謝禮畢。皇帝乘金輅、入應天門。至幄次前。侍中俛伏跪奏。請降輅入幄。俛伏興。（凡奏請准此。）皇帝降輅入幄。簾降。少頃。侍中奏中嚴。又少頃。俟典贊儀引皇太子就門下侍立位。通事舍人引羣官就門下分班相向立。侍中奏外辦。皇帝服常服以出。（如常日視朝所服之服。）尙輦進輦。侍中奏請升輦。徹扇侍衞如常儀。由左翔龍門踏道升應天門。至御座東。侍中奏請降輦升座。宮懸樂作。所司索扇。（扇十五柄。）扇合。皇帝臨軒卽御座。樓下鳴鞭。簾捲。扇開。（執御徹者張於軒前以障日。）樂止。東上閤門使捧制書置於箱。閤門舍人二員從。以俟引繩降木鶴仙人。通事舍人引文武羣官合班北向立。宮懸樂作。立定。樂止。（凡分班合班並樂作。立定卽樂止。）典儀曰再拜。在位官皆再拜。拜訖。分班相向立。侍中詣御座前承旨。退稍前。南向宣曰。奉敕樹金雞。通事舍人於門下稍前。東向宣曰。奉敕樹金雞。退復位。金雞初立。大樂署擊鼓。樹訖。鼓止。竿木伎人四人緣繩爭上竿。取雞所銜絳幡。展示訖。三呼萬歲。通事舍人引文武羣官合班北向立。樓上乘鶴仙人捧制書循繩而下。至畫臺。閤使奉承。置於案。閤門舍人四員

舉案。又二員對捧制書。閤使引至班前。西向稱有制。典儀曰拜。在位官皆再拜。訖。以制書授尚書省長官。稍前搢笏跪受訖。以付右司官。右司官搢笏跪受訖。長官出笏俛伏興。退復位。右司官捧制書詣宣制位。都事對捧。右司官宣讀。至咸赦除之。所司帥獄吏引罪人詣班南。北向躬稱脫枷訖。三呼萬歲。以罪人過。右司官宣制訖。西向。以制書授刑部官。跪受訖。以制書加於笏上。退以付其屬。歸本班。典儀曰拜。在位官皆再拜。舞蹈。又再拜。典贊儀引皇太子稍前。俛伏跪致詞云云。俛伏興。典儀曰再拜。皇太子已下羣官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。侍中於御座前承旨。退臨軒宣曰有制。典儀曰再拜。皇太子已下羣臣皆再拜。侍中宣荅云云。宣訖。歸侍位。典儀曰再拜。皇太子已下羣官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。訖。典贊儀引皇太子至門下褥位。通事舍人引羣官分班相向立。侍中詣御座前。俛伏興。退復位。所司索扇。宮懸樂作。扇合。簾降。皇帝降座。樂止。樓下鳴鞭。皇帝乘輦還內。繖扇侍衞如常儀。侍中奏解嚴。通事舍人承敕。羣臣各還次。將士各還本所。大定十一年。冬至南郊禮畢。御應天門宣赦儀。前期。殿中監帥尚舍設御幄於大安門外之東。南向。設御閤於應天門上。近後設張設門之內外。設御座於前楹當中。南向。又設捧赦書儀物於御座之東稍南。少府監設雞竿於樓前。大樂令設宮懸於橫階之南。鼓一在懸西稍北。東向。諸軍儀仗陳列如式。期日。御史臺、刑部、大興府、以囚徒集於儀仗後東上閤門。設文武百官位於樓下。少頃。皇帝便服自御幄前乘輿升應天門。導駕

官儀衞前導。導駕官俟皇帝升。即還班退。至御閤東降輿歸閤。簾降。翰林學士進呈赦書訖。以授東上閤門使。捧置於箱。付閤門舍人二員。以俟降木鶴仙人。鸞儀司准備懸朱系繩木鶴。閤門以赦書安設。東上閤門使設制案於樓下。用黃羅案褥案衣。立於案側。百官於樓前分班立定。侍中升詣御座之東。西向立。通事舍人引侍中跪奏中嚴。少頃。又奏外辦。並俛伏跪。俛伏興。簾捲。大樂令撞黃鍾之鐘。右五鐘皆應。昌寧之樂作。扇合。皇帝服常朝服。出閤臨軒。即御坐。樓下鳴鞭。扇開。樂止。侍衞如常儀。禮直官、通事舍人、分引皇太子三公親王宰執以下、橫班北向立。如常朝儀。典儀曰再拜。贊者承傳。在位皆再拜。分班東西相向。通事舍人一員。詣樓前北向立。侍中於御座前承旨。退稍前。西向宣曰。奉敕立金雞。退復位。樓下舍人東向宣曰。奉敕立金雞。宣付所司。少府監。退復位。金雞初立。大樂署擊鼓。樹訖。鼓聲止。竿木伎人四人、緣索爭上。取雞口所銜絳幡。幡長七尺。捲之。捧赦書循繩而下。至地。以畫臺承鶴。門下侍郎一員、搢笏就捧赦書。北向跪奏。制書請付外施行。制書權付禮直官。執笏俛伏興。躬身北向。次引侍中詣御座前。承旨退。西向宣曰。制可。退復位。禮直官引首相與門下侍郎北向並跪。門下侍郎搢笏捧赦書授首相。首相受訖。權付禮直官。執笏俛伏興。捧歸位。以授右司郎中。右司郎中跪受訖。捧置於制案。禮直官、通事舍人、引百官合班北向立。右司郎中詣宣制位。省令史二人捧制書。立東上閤門使立於位東北。宣曰有制。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。右司郎中宣制至咸赦除之。司獄一員、詣班南北向。躬稱脫枷訖。三呼萬歲。以罪人過。右司郎中捧制書付刑部尚書。刑部尚書受訖。執笏。以赦書加於

笏上。以授所司。還位。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。通事舍人引班首稍前。俛伏跪致詞云云。訖。復位。典儀曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。東上閤門使詣樓前北向承旨。退於班首前西向稱有制。典儀曰再拜。在位官皆再拜。東上閤門使宣荅云云。訖。復位。典儀曰再拜。在位官皆再拜。舞蹈。又再拜。訖。分東西班序立。通事舍人引侍中詣御座前跪奏禮畢。扇合。大樂令撞蕤賓之鐘。左五鐘皆應。昌寧之樂作。簾降。皇帝降座還御閤。樂止。樓下鳴鞭。百官退立。乘輿還宮。導駕官繖扇侍衛警蹕如常儀。至致齋殿。侍中俛伏跪奏請解嚴。俛伏興。通事舍人承旨宣曰奉敕放仗。羣臣各還次。將士各還其所。皇統元年十月。行册禮。十二日。大赦。取得金雞。合支賜分例。具到亡遼大册體例恩賞下項。奉敕旨。除古籠勾當不與外。並奏准皮綿襖子一領。銀束帶一條。絹一十疋。銀一十兩。錢一百貫。喂金雞粟一百石外。與訖。燕古六州二十四縣。散樂飭斗杆杖古籠勾當。大定十一年・金雞七兩・戶部無支賜例・工部卷該依金價贖換・

隨朝拜赦書已立四件・並大定儀制・

宣赦日。於應天門外設香案。及設香輿於案前。又於東側設棹子。自皇太子宰臣已下序班定。閤門官於箱內捧赦書出門。置於案。閤門官案東立。南向稱有敕。贊皇太子宰臣百寮再拜。皇太子少前上香。訖。復位。皇太子宰臣百寮又再拜。閤門官取赦書授尚書省都事。都事跪受。及尚書省令史二人齊捧。同升於棹子。讀。在位官皆跪聽讀訖。赦書置於案。都事復位。皇太子宰臣百寮以下再拜。搢笏舞蹈。執笏俛伏興。

再拜。拱衛直以下三稱萬歲訖退。其降諸書禮亦准此。惟不稱萬歲。

外路迎拜赦詔

尙書省差官送赦書到京府節鎭。先遣人報。長官卽率僚屬吏從人等。備旗幟音樂綵輿香輿。詣五里以外迎接。見送赦書官。卽於道側下馬。所差官亦下馬。取赦書置於綵輿中。長官詣香輿前上香訖。所差官上馬。在香輿後。長官以下。皆上馬後從。鳴鉦鼓作樂前導。至公廳、從正門入。所差官下馬。執事者先設案幷望闕褥位於庭中。香輿置於案之前。又設所差官褥位在案之側。又設棹子在案之東南。所差官取赦書置於案。綵輿退。所差官稱有敕。贊長官以下皆再拜。長官少前上香訖。退復位。又再拜。所差官取赦書授都目。都目跪受。及孔目官二員。如闕、則司吏內上三人。齊捧赦書同陞棹子上。讀。在位官皆跪聽。讀訖。赦書置於案。都目等復位。長官以下再拜。舞蹈俛伏興。再拜。公吏及從人以下、三稱萬歲。長官以下、與所差官相揖。於廳前勸酒饌。如京府節鎭差公吏送赦書於支郡屬縣、並同。其相揖勸酒饌及下禮數不用。如京府節鎭有舊例幣物之禮來獻。所差官以付從人。所差官行。長官率僚屬公吏音樂送至城門外客亭。長官以下、與差官相揖。勸酒一巵。長官已下俱別。所差官上馬。乃退。尙書省差官送詔書儀禮倣此。惟幣物不用。諸京府幷運司。如遇降赦詔。合行同共迎接。候本京府官員禮畢。卽就用元迎接伎樂旗幟導引前去本司。依例祇受。天德二年正月稟定隨衙門與送赦使臣錢數。以公用錢充館待同送宣儀。行省元帥府五百貫。留守、總管、招討、統軍司三百貫。府詳穩、統牧、都運、節度使、二

白貫。轉運、防禦、羣牧、一百貫。謄下去處。不得率斂饋遺。幷例外受者。科違制。

隨朝拜厥日詔

詔下日。於尙書省（元帥府宗正府等・卽於本府・尙書省・於都堂前・）設香案。宰執依次序班定。閤門官於箱內捧詔書出置於案。閤門官於案東立。南向稱有敕。贊宰執以下再拜。班首少前上香訖。復位。宰執以下再拜。閤門官取詔書授尙書省都事。都事跪受。置於案。都事復位。宰執以下再拜。搢笏舞蹈。執笏俛伏興。再拜。訖。乃退。

外路迎拜厥日詔

尙書省差官送詔書到京府等處。先遣人報。長官率僚屬吏從人。備旗幟音樂綵輿香輿。詣五里以外迎接。望見送詔書官。卽於道側下馬。所差官亦下馬。取詔書置輿中。長官詣香輿前上香訖。所差官上馬。在綵輿後。長官以下、皆上馬後從。鳴鉦鼓作樂前導。至公廳。從正門入。所差官下馬。執事者先設案幷望闕褥位於庭中。香輿置於案之前。又設所差官褥位於案之側。所差官取詔書置於案。綵輿退。所差官稱有敕。贊長官以下皆再拜。長官少前上香訖。復位。又再拜。所差官取詔書授都目。都目跪受。以詔書置於案。都目復位。長官以下再拜舞蹈。俛伏興。再拜。訖。退。與所差官相揖畢。於廳前勸酒饌訖。所差官行。長官率僚屬送至城門客亭。長官以下、與所差官下馬相揖。勸酒一巵。相別。所差官上馬。乃退。

大金集禮卷二十五

宣命

宣麻

賜敕命

送宣賜生日

宣麻

大定四年十一月。檢討宣麻典故。參酌定到下項。封皇太子妃元議。宣麻後止給誥。學士院撰到制書。用白詔紙。依寫詔字大小錄一本。不用寶。進呈訖。次日。分付閤門司。設制案於東上閤門之外。俟朝退駕還內。以制書置於案上。御史臺催百官班分左右入。每品重行。立於墀道之外。左班西向。右班東向。皆以北爲上。閤門使引制案當殿。在殿陛下稍近南。案前北向立。搢笏跪。閤門使捧制授宰臣。俛伏興。執笏捧制歸位。搢笏轉授宣讀。通事舍人執笏稱制揖。訖。由東墀道赴宣制位。在常朝百官拜褥之北。制案之南。西向揖。訖。北向立。左右班百官皆轉身北面立。贊者稱有制。在位官皆再拜。舍人搢笏宣讀。讀訖。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜。舍人執笏捧制。搢笏授宰臣。

授訖。制付有司。百官以次分班出。

賜敕命

天眷二年八月。學士院定撰到文武官給告式。蒙准行下項。請后妃、公主、一品及二品執政官、三品諸京留守元帥、監軍、都監、殿前都點檢、統牧、統軍、招討、節度使、並制授告庭。（內藩鎮非會要及帶知字者，並敕除。）餘並敕授給告。（四品已上用命辭。）敕授者。五品以上內外文武官除職遷官。六品七品省臺寺監、東宮、學士院、客省引進、四方館、閤門副使、司天監少、太醫使副、除職。九品已上有勞特遷官。草澤遺逸上封事特命官。並給告。諸除官、五品已上出宣。六品以下出敕牒外。其應給告者。吏部限三日報學士院命詞。制授限五日。敕授限三日。納尚書省。制敕授官者。並用吏部告印。大定見行官制。親王、公主、王妃、郡縣主、王夫人、及一品官爵、並制授。餘並敕授。又五品以上遷官除職。及因子孫封贈授官者。六品七品省臺寺監、（謂尚書省部、御史臺、太常、大理寺、祕書、國子、太少府、都水監、其所轄司局。）東宮、學士院、國史記注、諫院、宣徽院、客省引進、四方館、東西上閤副、除職。並給告。仍並命詞。大定二年七月五日。奏定妃嬪已下告身。並用有司印。十一月十五日。敕旨。內職四品以上。給宣告。五品以上。只給告。十一年八月三日。敕旨。今後宮中妃嬪止以誥授。不用宣。二十三年三月七日。敕旨。一品官職。及宮中公主妃。用玉寶。九日。稟奏。緣內職公主王妃等。並係誥授。用吏部告印。奉敕旨。妃嬪已上及公主王妃。並給宣誥。其誥仍舊。已下止給告。授宣敕。見行儀式。六品已下官。於仁政殿門外。公服北向立俟。閤

門將敕出，搢笏跪接敕，置於懷，出笏兩拜退。五品以上受宣官俟奏事畢，引至丹墀，閤門以箱複擎宣命至，聞敕，先兩拜，又拜，跪搢笏捧接宣命，置於懷，出笏就拜，又兩拜，訖，退至丹墀之東，開視訖，閤門引升副階，靠南奏謝，致詞訖，兩拜，降自西副階。六品七品受敕合奏謝者，並一班。二品扣欄子，一品欄子內，如上儀。降至東副階視訖，升謝。

送宣賜生日

儀制。受宣命官，如係見任京府節鎮州軍，或別司長貳官，即使者預於前一程爲宿頓，當日遣人報質明，受宣官以次率屬官吏從。備旗幟音樂綵輿香輿。貳官并別司長貳，并移文置司所在京府州鎮，取索排辦音樂綵輿香輿。詣五里以外迎接，望見使者，即於道側下馬，使者約百步間，亦下馬，取宣置綵輿中，受宣官詣香輿前上香訖，退，遣人覆知使者，爲未受宣命，未敢參見，使者上馬，皆行，使者在宣命綵輿後，受宣官次行，屬官皆上馬後從，鳴鉦鼓，作樂前導，至所居。如閑居官，即使者入館，遣人往報受宣官，受宣官令人傳語取覆，給宣之日，先於本宅隨力排辦，仍報所在京府州郡，差借知禮數人，并合用案褥等物，其京府州郡，須得應副隨本官往所館，導引至所居處，自來無音樂旗幟者，更不排辦。皆從正門入，使者下馬，執事者先設宣命案并望闕褥位於庭中，待宣褥位在宣案之側，香輿置於宣案之前，使者取宣於綵輿，奉置案上，案上仍設衣褥。綵輿退，使者就傳宣褥位立，受宣官就望闕褥位，贊再拜，上香，又再拜，訖，使者稱有敕，賜卿宣命，受宣官又再拜，跪，使者取宣於案上，以授受宣官，受宣官受訖，又一拜，起，稍退，恭閱宣命，訖，就褥位，再五拜，舞蹈畢，受宣官近使者前，望闕跪，問聖躬萬福，使者躬答曰，聖躬萬福，受宣官起，贊者引使者陞廳正坐，受宣官展狀參見，問候，使者坐受，以次佐貳屬官展狀參見，

亦如上儀。禮畢。卽設果棹。受宣官躬揖。搢笏酌酒一巵。跪勸使者。樂作。使者坐飲。訖。復酌一巵。坐勸受宣官。跪飲。樂闋。再揖。訖。以次佐貳跪勸酒至三行。受宣官執笏。命執事人持幣物。（其幣物之數。依大定重修制款。）搢笏奉獻。使者以付從人。訖。徹果棹入食案。受宣官邀請以次官陪坐。供食。食畢。撤食案。再以果棹前。使者命受宣官坐。卽坐就食。執事者斟酒無算。使者請罷酒。至再。乃徹果棹。牽使者馬。在階上馬。受宣官與餘官音樂皆送至館。（如至夜。設燭籠。添）館連館待。不過三日。使者欲行。受宣官率僚屬公吏音樂旗幟送至客亭。無客亭者。設幕次。不過三里。使者下馬正坐。受宣官率僚屬以下前揖使者。畢。搢笏酌酒一巵。奉勸使者。坐受訖。酬酢如初見之儀。禮畢。受宣官展辭狀。率以下官俱揖別。使者亦坐受。候使者上馬。乃退。其在闕下受賜宣命生日禮物者。已受命。先報知受賜官。以甚時至宅。其受賜官得報。卽穿執恭待於門外。候使者至。其參見勸酬之禮。並如上儀。唯不用旗幟音樂等引導。禮畢。止攀送於門外。舊例有謝表者。只於門首攀送處跪授使者。若賜飲食藥餌花果之類。其受賜官跪受。望闕再拜。天德二年正月。尚書省啓請。古者王人傳命於諸侯。諸侯跽聞。聽王命而跽。非跽於使人也。周王遣使賜齊桓公胙。曰。伯舅耄老。無下拜。桓公曰。天威不違顏咫尺。小白敢不下拜。爲天子所賜下拜。非拜使者也。歷考載籍。皆無人臣正坐受拜之禮。按開元故事。遣使宣勞賜會。使者將至。刺史出城迎於一里外。相去九十步。刺史路左下馬。使者亦下馬。稍進。使者命刺史上馬。乃俱行。馬至其所居。若未宣制書。則使者南向立於制書案側。稱有制。刺史以下皆北

面再拜。宣制訖。又再拜。皆爲拜制書。非拜使人也。及設會就席。則使者席在東。西向。刺史及應升階者升就席。屬官在庭中。則文東武西。以上下班序點之。則刺史坐席在西東向可知。宋時所在州府有傳宣官到。應受命者郊迎。大率如開元禮。惟所居庭中設制書案、香案、望闕褥位、傳宣褥位。受宣官望闕拜。傳宣官側立傳詔。授旣畢。相揖升階。全用客禮。遼時迎待天使之儀。天使正坐受拜。受酒略不起避。頗似御筵進酒。非人臣所可當。況古者大臣進見天子。御坐爲起。在與爲下。彼遼制乃令小臣坐受大臣拜。非古者別嫌疑。定尊卑。比肩事主。尊無二上之義。兼檢尋古制。君有賜於臣。如飲食藥餌果實之屬。止令上臣持往。則不爲專使。故謂之廩人繼粟。庖人繼肉。見於孟子。惟賜胙乃有專使者。是爲祭祀重禮均福之意。以此參酌古今。擬定其儀。蒙准行。今上項儀制。稱有更異。天德二年正月。擬稟送宣及賜物事例。古者謂之私覿。亦曰私面。所與不過衣帶。大者或以幣馬。唐時。中使所邀索過多。史臣書之。極爲弊事。遼時。不常所與。富者倍多以求媚悅。淸廉守道者。不能備辦。多取怨怒。其小官不量力。殫貲傾產。終不能給。會計所授歲俸。不及所用十之一二。宋時。押賜以十分之一與押賜官。其押賜中冬衣襖之類。只委本路奏事廉訪使者覺賜。不受事例。又古者諸侯方有遣王人錫命之禮。書於春秋。最爲重事。今若循舊例。小官皆特遣使送宣。恐使命太輕。非所以重國體。今擬定到內外官合專使賫送宣命品從。幷賜物使命事例如後外。據其餘品從。更不專送。只因走馬人附至都管衙門。就便鑒付。專使送內外任官宣命事例。（並謂執事官。內任、謂自外

除入者。正一品、一千貫。宋室封一字王者皆同。從一品、八百貫。正二品、七百貫。從二品、六百貫。正三品、五百貫。從三品、四百貫。正四品、二百貫。從四品、幷上中下刺史知軍、一百貫。宣賜生日幷賜物等專使。不得受所賜十分之二。已上專使。擬自護衞小底已上取旨差。已上送宣命赦書賜物等專使、所定合與禮物。若例外受者。並科違制。雖自願與者亦准上科罪。大定二年四月七日。奏改定送宣禮物。正一品、一千貫。宗室封一字王者亦同。從一品、九百貫。正二品、八百貫。從二品、七百貫。正三品、六百貫。從三品、五百貫。正四品、四百貫。從四品、幷諸刺史知軍、三百貫。正五品、二百貫。二十六年□月二十一日。以言事者乞罷送宣禮物。奏減定從五品一百貫。正五品及諸千戶、二百貫。刺史幷從四品、正四品、三百貫。從三品、四百貫。正三品、五百貫。從二品、正二品、六百貫。從一品、正一品、七百貫。賜皇太子親王公主生日儀。具各門。

大金集禮卷二十六原闕

大金集禮卷二十七

儀仗上

行仗

立仗闕

行仗

天眷三年九月幸燕儀衛用法駕共一萬四千五十六人（總數稍異具行幸門）攝官六百九十九人將軍大將軍四十三人折衝果毅一百二十六校尉五十六郎將三十四帥兵官二百四十六統軍六都頭六千牛一旅帥二部轄指揮使二押纛二押衙四四色官四押旗二引駕官四進馬四押仗通直二押仗大將二碧襴一十六長史二鼓吹令二鼓吹丞二典事五太史令一太史正一司丞一府牧一刻漏生四縣令一御史大夫一遼佐一十進輅職掌二夾輅將軍二陪輅將軍二教馬官二四省局官八導駕官四十八抱駕頭官執扇筐一尚輦奉御二殿中少監二供奉職官二令史四書令史四押仗二殿中侍御史二十四人諸班直隊二千九百四十五人鈞容直三百六人（人員六長行三百）執旗一百三十六人引駕六十二人（人員二長行六十）

駕頭天武官一十二人。執從物茶酒班一十一人。御龍直仗劍六人。天武把行門八人。殿前班擊鞭一十八人。御龍直四十人。人員二。長行三十八。骨朶直一百三十四人。部押二人。殿前班行門三十五人。捧日馬隊七百人。奉宸步隊七百人。天武骨朶大劍三百一十人。人員一十。長行三百。東第四班三十一人。人員一。長行三十。扇筵天武二十八人。捧日隊從領人員一十七人。簇輦茶酒班三十一人。人員一。長行三十。鈞容直三十一人。人員一。長行三十。招箭班三十三人。人員三。長行三十。天武約襴三百一十人。人員一十。長行三百。車輅下駕士六百三十八人。玉輅下一百四十人。控馬踏路四。駕士一百二十八。挾輅八。金輅下六十四人。控馬踏路四。駕士六十。象輅下駕士四十人。革輅下駕士四十人。木輅下駕士四十人。耕根車四十人。輅車一十八人。革車二共五十人。指南車三十人。記里車三十人。鸞旗車一十八人。皮軒車一十八人。黃鉞車一十五人。豹尾車一十五人。屬車八共八十人。輦輿下六百八十五人。小輿一。檯士長行二十四人。道遙一共三十五人。什將節級九。長行二十六。平輦下四十二人。什將節級九人。員七。長行二十六。腰輿共一十九人。人員一。什將虞侯二。長行一十六。大輦下三百七十一人。掌輦人員四。什將一十二。長行三百五十五。分五番。芳亭輦一。檯士長行六十人。御馬三十二匹下共一百三十四人。控馬天武官六十四人。挾馬騎御馬直長行六十四人。騎御馬直人員三。天武節級三人。押馬六人。象二十三人。擎執、舁士共八千七百七十一人。擎執人共八千四百三十三人。舁士三百三十八人。鼓吹局樂工九百九十四人。數不足。隨京府差。馬六千餘匹。御馬二十二匹。御鞍轡全。添差從馬四匹。平輅青馬八匹。內二匹踏道。金輅、赤馬八匹。內二匹踏道。象輅、白馬六匹。革輅、圖上該騮馬六匹。木輅、黑馬六匹。耕根車、青馬六匹。依驗隨輅顏色。各差從馬二匹。軺車二

正。革車八正。指南車、馬四正。記里車、四正。鸞旗車、四正。皮軒車、四正。黃鉞車、二正。豹尾車、二正。並赤馬。依驗隨車各添從馬一正。誕馬一十正。添從馬二正。攝官馬七百八正。儀仗內擎執馬三千九百七十六正。甲馬一千二百六十九正。天德五年。遷都燕京。儀衞用黃麾仗。增爲一萬三百四十八人。馬三千九百六十九正。元檢討具行幸門。共合用人馬等分爲八節。人一萬三百四十八人。導駕官四十二員。攝官五百六十七人。儀仗司一十一人。駕頭擊鞭內侍一十一人。鼓吹樂工一千四百一十人。輔龍直樂三十一人。擎執人八千二百七十六人。內一千六百五十八人帶甲執擎。八百二十九人坐馬。八百二十九人步行。係玉輅左右并輔龍直等合用人數。六千六百一十八人執擎。馬三千九百六十九正。御馬一十六正。玉輅、青馬八正。金輅、赤馬八正。軺車、赤馬四正。革車、赤馬八正。指南車、赤馬四正。記里車、赤馬四正。鸞旗車、赤馬四正。黃鉞車、赤馬二正。豹尾車、赤馬二正。導駕官、四十二正。攝官、五百六十六正。擎執、樂工等、馬三千三百一正。帶甲執擎、馬八百二十九正。樂工、一千四百零一十正。擎執、一千六十二正。第一節。人七百八十人。內攝官二十六人。馬三百九十九正。內攝仗司一正。中道五百四十二人。象下二十二人。並服花腳幞頭。青錦絡縫緋袴衫。金鍍銀雙鹿束帶。節級二人。銅鑼一。七寶鈎一。銀鈎一。喻石鈎一。鐵鈎一。小旗兒十五。第一引。七十二人。清道一。武弁冠。緋雲鶴袍袴。革帶。執黑漆杖子。幰弩一。赤平巾幘。緋辟邪袍。革帶。赤袴。馬誕馬二。控四人。赤平巾幘。緋寶相花衫。革帶。纓轡涼屜二副。輅車一。駕士一十八人。赤馬二。纓轡涼屜。銅面包尾。武弁。緋雉大袖衫袴。勒帛。縣令一員。朝服。坐輅車。紫方傘一。黃抹額。寶相花衫。革帶。大口袴。朱團扇一。曲蓋一。並緋抹額。寶

相花衫。革帶袴。僚佐四員。並朝服。馬。控馬八人。錦帽。絡縫紫寬衫。大珮銀帶。青衣二。青平巾。青衫袴。革帶。執青竹竿子。車輻棒二。赤平巾。緋白澤袍。革帶。赤袴。告止幡二首。六人。緋額。寶相花衫。革帶袴。傳教幡一首。三人。信幡一首。三人。並黃抹額。寶相花衫。革帶。大口袴。小戟一十六人。黃抹額。寶相花衫。革帶袴子。第二引。二百六十四人。清道二。武弁。緋雲鶴袍。革帶袴。執黑杖子。幰弩一。赤平巾。緋辟邪衫。革帶。赤袴。馬。誕馬四疋。控八人。青平巾。緋寶相花衫。革帶袴。纓轡涼屜四副。搠鼓一。金鉦一。平巾幘。緋鸞衫。抹帶袴。錦騰蛇大鼓六人。黃雷花衫袴。抹額。抹帶。馬。節一。幢一。麾一。夾稍二。角四。儀刀一十。並平巾幘。緋寶相花袍。革帶。大口袴。革車一。駕士二十五人。武弁。獬豸大袖。勒帛袴。赤馬四疋。纓轡涼屜。銅面包尾。府收一員。朝服。坐革車。僚佐四員。並朝服。馬。控馬八人。錦帽。絡縫紫寬衫。大珮銀腰帶。鐃鼓一。簫二。笳二。笛一。篳篥一。並平巾幘。緋寶相花袍。銀褐抹帶。大橫吹一。緋苣紋袍袴。抹額。抹帶。馬。青衣四。青平巾。青素衫袴。革帶。執青竹竿子。車輻棒四。赤平巾。緋白澤袍。赤袴。革帶。紫方傘一。黃抹額。寶相花衫。革帶。大口袴。朱團扇四。曲蓋一。並緋抹額。寶相花衫。革帶袴。告止幡二首。六人。緋抹額。寶相花衫。革帶袴。信幡、傳教幡共四首。一十二人。黃抹額。寶相花衫。革帶袴。小戟四十人。黃抹額。寶相花衫。革帶。大口袴。刀盾三十六人。銀褐抹額。寶相花衫。銀革帶袴。弓矢三十六人。錦帽。青寶相花袍。銀革帶袴。矟三十六人。錦帽。紫寶相花袍。革帶袴。朱雀旗隊三十四人。騎折衝都尉三人。平巾幘。紫辟邪袍。革帶。大口袴。錦騰蛇橫刀弓矢。馬。犦矟二人。平巾幘。

緋寶相花衫、革帶、袴、馬、朱雀旗一口、五人、緋抹額、寶相花衫、革帶、大口袴、橫刀、引夾人加弓矢、馬、弩六人、弓矢六人、稍一十二人、並平巾幘、緋寶相花衫、革帶、袴、橫刀、龍旗隊七十一人、並馬、大將軍一員、朝服、馬、引旗四人、黃抹額、寶相花衫、革帶、大口袴、執弓矢、旗一十二口、計六十人、五色寶相花衫、抹額、革帶、袴、橫刀、引夾人加弓矢、風伯一、雨師一、雷公一、電母一、北斗一、金木水火土五、左右攝提旗二、副竿二、錦帽、黃抹額、寶相花衫、革帶、袴、護旗四人、黃抹額、寶相花衫、革帶、袴、弓矢、太僕寺車三具、每具車各赤馬四、正駕士共七十八人、並武弁、冠、緋絁綉大袖、銀褐帶、袴、隨車前各有一名執黑杖子、（指南車、三十人、孔雀大袖、記里車、三十人、獅豸大袖、鸞旗車、一十八人、瑞鷹大袖、）外仗二百三十八人、白澤旗二口、每口五人、並綠具裝冠、人馬甲、錦臂韝、橫刀、內引夾人加弓矢、馬、金吾牙門旗、第一門、共一十八人、並馬、監門校尉六人、長腳幞頭、緋抹額、師子裲襠、革帶、橫刀、弓矢、烏皮靴、馬、牙門旗四口、每口三人、計一十二人、青寶相花衫、抹額、革帶、大口袴、橫刀、內引夾人加弓矢、馬、前部馬隊、第一、第二、第三、共二百一十人、並馬、隊第一、七十人、折衝果毅都尉二人、錦帽、緋辟邪袍、革帶、袴、橫刀、弓矢、馬、角宿斗宿亢宿牛宿旗四口、每口五人、並五色寶相花衫、抹額、革帶、橫刀、引夾人加弓矢、弩六、弓矢一十四、並錦帽、青寶相花袍、革帶、袴、馬、稍二十八、並錦帽、緋寶相花袍、革帶、袴、第二隊、七十人、折衝果毅都尉二人、錦帽、緋白澤袍、袴、革帶、橫刀、弓矢、馬、氐宿女宿房宿虛宿旗四口、每口五人、並五色寶相花衫、抹額、革帶、橫刀、引夾人加弓矢、弩六、弓矢十四、並錦帽、青寶相花袍、革帶、袴、馬、稍二十八、

並錦帽緋寶相花袍革帶袴第三隊、七十人折衝果毅都尉二人錦帽緋白澤袍袴革帶橫刀弓矢馬心宿危宿尾宿室宿旗四口每口五人並五色寶相花衫抹額革帶橫刀引夾人加弓矢弩六弓矢十四並錦帽青寶相花袍革帶袴馬稍二十八並錦帽緋寶相花袍革帶袴馬　第二節人、一千一百七人（內攝官七十七人）馬一千二十八正（內儀仗司一正）中道五百六十九人並馬金吾引駕騎二十人並馬折衝都尉二人平巾幘緋辟邪袍革帶袴橫刀弓矢馬弩六弓矢六稍六並平巾幘緋寶相花裲襠革帶袴馬前部鼓吹五百四十七人自鼓吹令至大橫吹並馬鼓吹令二人長脚幞頭綠公服皂角帶絲鞭烏皮靴府史四人長脚幞頭綠寬衫皂角帶黃絹半臂烏皮靴部轄指揮使一人平巾幘紫寶相花袍革帶錦騰蛇主帥四十八人分五項平巾幘緋鸞衫革帶袴執儀刀搁鼓金鉦二十四人並平巾幘緋鸞衫銀褐抹帶錦騰蛇大鼓長鳴二百四十人步並黃雷花袍袴抹額抹帶鐃鼓一十二人並緋苣紋袍袴抹額抹帶歌二十四拱辰管二十四簫二十四笳二十四並平巾幘緋鸞衫銀褐抹帶大口袴大橫吹一百二十人緋苣紋袍袴抹額抹帶外仗五百四十人前部馬隊第四至第十隊並馬第四隊、六十人折衝都尉二人錦帽緋飛麟袍革帶袴橫刀弓矢箕宿旗一計一十八五色衫抹額革帶橫刀引夾人加弓矢弩六弓矢一十四並錦帽青寶相花袍革帶袴稍二十八並錦帽緋寶相花袍革帶袴第五隊、六十人折衝都尉二人錦帽緋飛麟袍革帶大口袴橫刀弓矢奎宿旗一井宿旗一計一十八五色衫抹額革帶橫刀引夾人加弓

矢。弩六。弓矢一十四。並錦帽青寶相花袍袴。革帶。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍。革帶袴。第六隊、六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋瑞鷹袍袴。革帶。橫刀。弓矢。婁宿旗一。鬼宿旗一。計一十人。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。弩六。弓矢一十四。並錦帽。緋寶相花袍袴。革帶。第七隊、六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋瑞鷹袍袴。革帶。橫刀。弓矢。胃宿旗一。柳宿旗一。計一十人。五色寶相花衫。抹額。帶。橫刀。引夾人加弓矢。弩六。弓矢一十四。並錦帽。青寶相花袍袴。革帶。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍袴。革帶。第八隊、六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋瑞鷹袍袴。革帶。橫刀。弓矢。昴宿旗一。星宿旗一。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。弩六。弓矢一十四。並錦帽。青寶相花袍袴。革帶。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍袴。革帶。第九隊、六十人。折衝都尉二人。錦帽。緋赤豹袍袴。革帶。橫刀。弓矢。畢宿旗一。張宿旗一。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。弩六。弓矢一十四。計二十人。錦帽。青寶相花袍袴。革帶。馬。稍二十八人。並錦帽。緋寶相花袍袴。革帶。馬。第十隊、七十人。折衝都尉二人。錦帽。緋瑞馬袍袴。革帶。橫刀。弓矢。並馬。觜宿旗一口。翼宿旗一口。參宿旗一口。軫宿旗一口。計二十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。弓矢。弩六。弓矢一十四。並錦帽。青寶相花袍袴。革帶。馬。稍二十八。並錦帽。緋寶相花袍。大口袴。步甲隊。第一第二隊共一百一十人。領軍衛將軍二人。平巾幘。紫白澤袍袴。革帶。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。纛。稍四人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。馬。折衝都尉四人。平巾幘。紫白澤袍。大口袴。革帶。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。鼗

鷄旗二。鶻旗二。計二十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人弓矢。馬。朱牟甲八十。副兜牟。甲身。被膊。錦臂韝。行縢鞋韈。勒甲皮條全。朱牟甲弓矢四十。朱牟甲刀盾四十。第三節人、九百九十七人。內攝官五人。馬、六百一十六疋。內儀仗司一疋。中道五百一名。前部鼓吹。節鼓爲頭。共四百九十六人。並馬。節鼓二人。笛二十四人。簫二十四人。篳篥二十四人。笳二十四人。桃皮篳篥二十四人。共一百二十二人。黑平巾幘。緋對鸞衫。銀褐勒帛。大口袴。馬。主帥二十六人。分四項。並黑平巾幘。緋對鸞衫。革帶。大口袴。執儀刀。馬。摐鼓一十二。金鉦十二。共二十四人。黑平巾幘。緋繡對鸞衫。銀褐勒帛。大口袴。錦騰蛇。馬。小鼓一百二十人。中鳴一百二十人。五色角衣全。共二百四十人。黃雷花袍袴。抹額。抹帶。馬。羽葆鼓一十二人。青苣紋袍袴。抹額。抹帶。馬。歌二十四人。拱辰管二十四人。簫二十四人。共七十二人。黑平巾幘。緋繡對鸞衫。銀褐勒帛。大口袴。馬。侍御史二員。朝服。馬。黃麾幡一首。三人。並武弁冠。緋寶相花衫。銀褐勒帛。大口袴。執者馬。絜者步。外仗一百二十五人。步甲隊。第三至第十隊。共四百一十六人。第三隊。五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞馬袍袴。騰蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。玉馬旗二口。計一十人。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢鞋韈。勒甲皮條全。第四隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞鷹袍袴。騰蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。三角獸旗二口。計一十人。五色抹額衫。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。青牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢鞋韈。勒甲皮條全。第五隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。黑平巾幘。紫白澤袍袴。革

帶。騰蛇。橫刀。弓矢。馬。黃鹿旗二口。計一十八。五色衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第六隊、五十二人。黑平巾幘。紫白澤袍。袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。飛麟旗二口。計一十八。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黑牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第七隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。駾騠旗二口。計一十八。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。銀褐牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第八隊、五十六人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫赤豹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。鸞旗二口。計一十八。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。銀褐牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第九隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。平巾幘。紫瑞鷹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。麟旗二口。計一十八。五色寶相花衫。抹額。革帶。引夾人加弓矢。馬。黃牟甲弓矢四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。第十隊、五十二人。折衝果毅都尉二人。黑平巾幘。紫瑞鷹袍。大口袴。錦騰蛇。革帶。橫刀。弓矢。馬。馴象旗二口。計一十八。五色寶相花衫。抹額。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。黃牟甲刀盾四十。兜牟。甲身。披膊。錦臂韝。行縢。鞋韈。勒甲皮條全。金吾牙門。第二門、牙旗四口。一十二人。青抹額。寶相花衫。大口袴。革帶。橫刀。引夾人加弓矢。馬。監門校尉六人。長腳幞頭。緋抹額。獅子裲襠。革帶。烏皮靴。橫刀。弓矢。馬。黃麾前部。第一部、六十二人。左

右屯衛大將軍二人平巾幘紫飛麟袍大口袴錦騰蛇革帶橫刀弓矢馬絳引幡二十首計六十人武弁冠緋繡寶相花衫銀褐勒帛大口袴　第四節一千三百二十七人（內攝官九十三人）馬一百一十一疋（內儀仗司一疋）中道五百一十五人六軍儀仗二百五十二人統軍六人花腳幞頭紫繡抹額孔雀袍革帶橫刀鞬韇器仗珂馬弓矢靴弩馬都頭六人長腳幞頭紫寶相花大袖革帶橫刀馬神武軍旗二羽林軍旗二龍武軍旗二共三十人五色寶相花衫錦帽革帶橫刀臂韝引夾人加弓矢（執人、錦帽·引夾人、貼金帽·）緋攔旗四十八口吏兵力士旗各四口赤豹黃熊旗各四口龍君虎君旗各四口掩尾天馬旗六口共七十八人錦帽五色寶相花衫革帶錦臂韝白斡槍九十人交腳幞頭五色寶相花衫抹額革帶汗袴柯舒二十四人蹬仗一十八人並貼金帽五色寶相花衫革帶引駕龍墀旗隊五十人排仗通直二人排仗大將二人並長腳幞頭紫公服紅鞓帶絲鞭烏皮靴馬天王旗四人十二時辰旗一十二人並錦帽五色寶相花衫革帶臂韝天下太平旗一口五方龍旗五口計三十人五色寶相花衫革帶錦帽橫刀錦臂韝引夾人加弓矢（執人、錦帽·貼金帽·引夾人、龍墀隊一十五人君王萬歲旗一口日月旗共二口計一十五人五色寶相花衫錦帽革帶大口袴錦臂韝橫刀引夾人加弓矢（執人、錦帽·貼金帽·引夾人）御馬下六十六人御馬一十六正每正四人計六十四人三十二人控馬貼金帽紫寶相花衫革帶三十二人夾馬皂帽青錦襖塗金銅束帶部押廣武節級一名錦帽紫寶相花衫革帶黑杖子管押騎御馬直人員一名皂帽紅錦襖塗金銅束帶馬中道隊三十二人

大將軍一員朝服絲鞭馬日月合璧旗一口苣紋旗二口五星連珠旗一口祥雲旗二口計三十人五色寶相花衫抹額抹帶錦臂韝橫刀引夾人加弓矢長壽幢一平巾幘緋寶相花衫革帶大口袴金吾細仗一百人青龍旗一白虎旗一五岳神旗五五方神旗五已上計旗一十二口每口四人計四十八人並四色寶相花衫青黃銀褐皂抹額抹帶橫刀引夾人加弓矢押旗二人長腳幞頭紫公服紅鞓角帶烏皮靴馬五方龍旗各三計一十五口五方鳳旗各三計一十五口計三十人並五色衫抹額革帶橫刀江河淮濟四瀆旗共四口計二十人並皂寶相花衫抹額革帶橫刀引夾人加弓矢外仗共八百一十二人黃麾前第一部至第三部二百七十二人並服青殿中侍御史二員朝服左右屯衞大將軍二人折衝都尉二人平巾幘紫飛麟袍革帶大口袴錦騰蛇橫刀弓矢馬主帥二十人平巾幘緋寶相花衫革帶袴儀刀馬龍頭竿一百人揭鼓六人儀鍠斧二十人小戟二十人弓矢四十人朱縢絡刀盾二十人稍二十人縣縢絡刀盾二十人共二百四十六人青寶相花衫抹額抹帶韝行縢鞋韈第二部二百七十二人並服緋殿中侍御史二員朝服馬左右領軍衞大將軍二人折衝都尉二人並黑平巾幘紫繡白澤袍革帶大口袴錦騰蛇橫刀弓矢馬主帥二十人平巾幘緋寶相花衫革帶袴儀刀馬龍頭竿一百人揭鼓六人儀鍠斧二十人小戟二十人弓矢四十人朱縢絡刀盾二十人稍二十人縣縢絡刀盾二十人共二百四十六人緋寶相花衫抹額抹帶韝行縢鞋韈第三部二百七十二人並服黃殿中侍御史二員朝服馬左右屯衞

大將軍二員。折衝都尉二人。並黑平巾幘。紫瑞鷹袍。革帶。大口袴。錦騰蛇。橫刀。弓矢。馬。主帥二十人。平巾幘。緋寶相花衫。革帶。大口袴。執儀刀。馬。龍頭竿一百人。揭鼓六人。儀鍠斧二十人。小戟二十人。弓矢四十人。朱縢絡刀盾二十人。豨二十人。綠縢絡刀盾二十人。共二百四十六人。黃寶相花衫。抹額。抹帶。韝。行縢。鞋韈。第五節。人、一千四百二十人。攝官一百一十七人。馬、二百九疋。中道六百五人。八寶香案共二百三十二人。八寶輿士九十六人。平巾幘。緋寶相花衫。大口袴。塗金銀束帶。燭籠三十二。平巾幘。緋寶相花衫袴。大珮銀腰帶。行馬一十六。平巾幘。緋寶相花衫袴。大珮銀腰帶。碧襴官十六。弓腳幞頭。碧襴衫。塗金銅束帶。烏皮靴。後四人執長刀。並馬。符寶郎八員。長腳幞頭。綠公服。皂角帶。槐簡。步導。援寶三十二人。人員二人。武弁。紫寶相花衫。革帶。執黑漆杖子。長行三十人。武弁。緋寶相花衫。革帶。執黑漆杖子。香案八。計三十二人。平巾幘。緋寶相花衫。大口袴。大珮銀腰帶。寶案後金吾仗六人。方傘二柄。二人。大雉扇四柄。共四人。並弓腳幞頭。碧襴衫。大口袴。塗金銅腰帶。烏皮靴。金吾仗十二人。四色官四人。長腳幞頭。綠公服。大口袴。金銅腰帶。烏皮靴。馬前二人。執槐簡。後二人。執金銅儀刀。押仗二人。長腳幞頭。紫公服。紅鞓帶。烏皮靴。馬。金甲二人。甲身。披膊。兜牟。鉞斧。錦臂韝。勒甲絛。進馬四人。平巾幘。紫犀牛栴檀革帶。大口袴。橫刀。弓矢。馬。金吾引駕千牛一十五人。千牛將軍一人。千牛一十人。郎將二人。並緋繡抹額。紫犀牛栴檀革帶。大口袴。橫刀。弓矢。珂馬。並騎。將軍二人。平巾幘。無抹額。千牛郎將十二人。花腳幞頭。餘同。長史二人。長腳幞頭。綠公服。

金銅腰帶、袴、烏皮靴、馬、腰輿平輦等下一百六十三人、引駕官四人、長腳幞頭、紫公服、紅鞓帶、烏皮靴、馬中雉扇一十二、大傘二、小雉扇四、華蓋二、香蹬一座、八人、火燎一个二人、共三十人、武弁冠、緋寶相花大袖衫、革帶、大口袴、腰輿下人員、什將三、皂帽子、紅錦襖、塗金銀束帶、內人員、執杖子長行一十六人、拳腳幞頭、紅錦四袱襖、塗金銀腰帶、排列官二人、長腳幞頭、紫公服、紅鞓帶、烏皮靴、馬、小輿下二十四人、拳腳幞頭、紅錦四袱襖、白鞓銀束帶、逍遙輦下人員、什將十六人、皂帽子、塗金銀束帶、紅錦方勝練鵲、內人員、執黑漆杖子長行二十六人、拳腳幞頭、紅地白師子錦四袱襖、塗金銀帶、平輦下人員、什將一十六人、皂帽子、紅錦團襖、塗金銀腰帶、諸班開道旗隊一百七十七人、並馬、開道旗一口、鐵甲、兜牟、紅背子、劍、緋馬甲、皂纛旗十二口、共一十二人、黑漆鐵笠子、皂皮人馬甲、引駕六十二人、皂帽子、紅錦團襖、紅背子、鐵甲、人馬甲、帶鐵劍弓箭器械、骨朵、輔龍直一百二人、皂帽子、鐵甲、紅背子、執骨朵、人馬鐵甲、外仗八百一十六人、黃麾第四部、共二百七十二人、殿中侍御史二員、朝服、左右武衛大將軍二人、折衝都尉二人、並平巾幘、紫飛麟革帶、大口袴、錦騰蛇、橫刀、弓矢、馬、主帥二十八人、平巾幘、緋寶相花衫、革帶、袴、儀刀、馬、龍頭竿一百人、揭鼓六人、儀鍠斧二十人、小戟二十人、弓矢四十人、朱縢絡刀盾二十人、矟二十人、綠縢絡刀盾二十人、共二百四十六人、黃寶相花衫、抹額、勒帛、帛、行縢鞋韈、第五部、共二百七十二人、殿中侍御史二員、朝服、馬、左右驍衛大將軍二員、折衝都尉二人、並平巾幘、紫赤豹袍、革帶、大口袴、錦騰蛇、橫刀、弓矢、

馬主帥二十人平巾幘緋寶相花衫革帶大口袴儀刀馬龍頭竿一百人揭鼓六人儀鍠斧二十人小戟二十人弓矢四十人朱縢絡刀盾二十人豭二十人綠縢絡刀盾二十人共二百四十六人銀褐寶相花衫抹額革帶韉行縢鞋韈第六部共二百七十二人殿中侍御史二員朝服馬屯衛大將軍二員折衝都尉二人並平巾幘紫瑞馬袍袴儀刀主帥二十人平巾幘緋寶相花衫革帶袴龍頭竿一百人揭鼓六人儀鍠斧二十人小戟二十人弓矢四十人朱縢絡刀盾二十人豭二十人綠縢絡刀盾二十人共二百四十六人皂寶相花衫抹額抹帶韉行縢鞋韈　第六節人二千二百一十六人（攝官十人馬七百七十八疋）玉輅帝后同乘太子陪坐太僕卿執綏檢點攝金輅皇太后乘公主侍坐依圖本周圍導從用太后本宮弩手傘子六十人并添差訖護衛三十人中道二千一百六十四人五方色龍旗五馬執門旗四十麾旗一簇輦紅龍旗八日月旗二麟旗一鳳旗二赤白赤黑大黃龍旗五共六十四口計六十四人並鐵兜牟甲身紅錦襖紅背子（紅錦襖紅背子二十四人步執紅背子四十人馬執）步執紅龍門旗六十人並鐵兜牟甲身紅錦團襖紅背子帶劍擊鞭內侍一十人皂帽子紅錦襖塗金銀束帶金輅駕士九十四人赤平巾幘緋繡對鳳大袖緋抹額赤袴鞋韈（並控鶴井馬步軍內添差）駕頭下一十五人（除內侍外並係控鶴）抱駕頭內侍一員長腳幞頭紫羅公服塗金銀束帶馬控馬二人錦帽錦絡縫寬衫銀大珮腰帶廣武官十二人錦帽白鞓銀束帶襖子緋對縫六領茶酒班執從物十一人皂帽碧錦團襖紅錦背子塗金銀束帶（並控鶴充水罐子二人香毬二人唾盂一名廝羅一名御椅三人手巾一名踏牀一名）拱

聖直四十人紅錦四襖塗金銀束帶（並弩手傘子充）人員二皂帽子長行三十八人眞珠頭巾導駕官四十二員朝服騎從人八十四人錦帽紫絡縫寬衫大珮銀腰帶仗劍六人皂帽紅錦團襖紅錦背子鐵甲弓矢器械（護衛內差）廣武把行門八人殿班把行門三十五人並皂帽子紅錦襖紅錦背子眞鐵甲弓矢器械（護衛充）玉輅下一百五十三人並係弩手傘子千牛將軍一員具裝執長刀于輅右（差尚廐局使充）左右檢點二人披金甲管口將軍披間金甲夾輅大將軍二員陪輅將軍二員並朝服進輅職掌二人長腳幞頭紫寬衫塗金銀腰帶教馬官二員（尚廐局馬御直長充）長腳幞頭緋抹額紫寶相花衫塗金銀腰帶部押二人皂帽鐵甲紅錦襖執骨朶（護衛內差到六人輪番承應）挾輅八人控籠踏路馬二疋四人（銅面包尾涼屜）駕士一百二十八人（弩手傘子）共一百四十人平巾幘青絁繡對鳳大袖青袴勒帛鞋韈龍翔馬隊二十分左右每隊八員三人殿侍二十八人計六百二十人並馬劍（係護衛軍差）人員六十人皂帽子鐵甲身紅錦襖紅背子弓矢器械劍執骨朶並人馬甲殿侍五百六十人紅錦背子人馬鐵甲束第五班金槍六隊每隊旗三人錦二十五人（內二十人佩弓矢）計一百六十八人（旗一十八人金鎗一百五十人）並裹鐵笠子銀槍六隊每隊旗三人槍二十五人（內二十人佩弓矢）計一百六十八人（旗一十八人銀槍一百五十人）並裹鐵笠子束第四班共二隊每隊旗三人弩手二十五人計五十六人（旗六人弩五人）並裹鐵笠兜牟神勇步隊七百人分左右各作四重（護駕軍差）人員十人皂帽子紅錦團襖弓矢器械鞬韜並裹鐵笠兜牟甲身內拱聖骨朶直一百六十四人執骨朶拱聖槍直一百六十四人內骨朶長行六百六十人鐵兜牟甲身內拱聖骨朶直一百六十四人執骨朶拱聖槍直一百六十四人內

小旗兒二人。餘執槍。拱聖箭直一百六十六人。弓矢器械。執骨朶。拱聖弩直一百六十六人。挾弩。鞬韇。廣武骨朶大劍三百一十人。係南京揀到射粮軍。人員一十人。皂帽。紅錦襖。紅背子。塗金銀腰帶。骨朶。指揮使五人。紅錦襖子。紅背子。都頭五人。紅襖子。紅背子。長行三百人。內一百人簇四金鵰錦帽。紫孔雀寬襖子。白鞓銀束帶。骨朶二百人。金鈹銀花朱紅笠子。緋對鳳寬襖子。白鞓銀束帶。執銀花大劍。導駕官四十二員。下從人八十四人。事具行幸上。外仗青龍白虎隊五十二人。並馬。彈壓所軍內差。果毅都尉二人。平巾幘。緋瑞馬袍。革帶。袴。橫刀。弓矢。馬青龍白虎旗二口。計一十人。五色衫。抹額。抹帶。臂韝。橫刀。引夾人加弓矢。弩六人。弓矢十四人。稍二十人。並平巾幘。緋寶相花衫。抹帶。大口袴。橫刀。第七節。人一千三百一十七人。攝官一百一十人。馬四百六十八疋。中道四百八十五人。駕後輔龍直樂三十一人。皂帽子。紅錦襖。塗金銀束帶。並馬。人員一名。執骨朶三十人。長行樂器自備。柏板一名。簫篥十五人。笛一十四人。已下原闕。

立仗原闕

大金集禮卷二十八

儀仗下

皇后鹵簿

皇太子鹵簿

雜錄

皇后鹵簿

大定十九年。昭德皇后吉儀。用唐皇后鹵簿。共二千八百四十四人。清游旗隊。三十人執。帶橫刀。二人夾。並帶弓箭橫刀。並平下幘。緋衲襠。大口袴。金吾衞折衝都尉一人。平巾幘。紫衲襠。大口袴。錦騰蛇。銀梁金隱起。帶弓箭橫刀。騎。仗餘折衝果毅服仗並准此。領四十人。並騎。平巾幘。緋衲襠。大口袴。帶橫刀。二十人執稍。四人帶弩。十六人帶弓箭橫刀。二人執犦稍。並平巾幘。緋衫。大口袴。騎夾。折衝。次虞候仗飛二十八人。騎夾道單行。帶弓箭橫刀。並平巾幘。緋衲襠。大口袴。分左右均布至黃麾仗。次內僕令在左。僕丞一人在右。依品服。餘仗官服准此。各書令史二人。騎從。平巾幘。緋衫。大口袴。餘從人准此。次黃麾一執人。騎夾二人。騎。武弁。朱衣革帶。正

道。次左右廂黃麾仗。廂各三行。行列一百人。從內第一行。短戟。花色擎。執人並黃地白花綦襖帽。行縢鞋韈。次外第二行。戈。五色擎。執人並赤地黃花綦襖帽。行縢鞋韈。次外第三行。儀鍠。五色幡。執人並青地赤花綦襖帽。行縢鞋韈。左右領軍衞。左右威衞。左右武衞。左右驍衞。左右衞等。衞各三行。行二十人。（十人前·十人後·）衞別主帥六人。並平巾幘。緋衲襖。大口袴。被豹文袍帽。（領軍衞、前後獅子文·餘衞並豹文·）執鍮石裝長刀。騎領。（各分前後·）左右領軍衞。主帥各三人。服仗同前。護後衞別果毅都尉一人。被綉袍。檢校各一人。步從。左右領軍衞。各絳引幡六口。（三口引前·三口掩後·）執人平巾幘。緋衫。大口袴。次內謁者監四人。給事二人。內常侍二人。內侍少監二人。並騎。分左右。自內謁者監以後。各內給使一人步從。次內給仗一百二十人。並平巾幘。緋衫。大口袴。分左右單。後行盡宮人車。次重、扇團扇方扇各二十四。分左右。宮人執。間綵大袖裳襦。綵衣。革帶履。次香蹬一。內給使四人舉。並平巾幘。緋衲襖。大口袴。在重翟車前。重翟車、駕四馬。駕士二十四人。並平巾幘。青衫。大口袴。鞋韈。次行障二具。分左右夾車宮人執。服同前。次坐障二具。分左右夾車宮人執。服同前。次內寺伯二人。騎。領寺人六。分左人夾重翟車。並平巾幘。緋衲襖。大口袴。執御刀。次腰舉一。執人八。團雉扇二。夾輿。次大繖四。次大雉扇八。並分左右橫行。爲一重。次錦華蓋二。單行正道。次小雉尾扇、朱畫團扇、各十二。並橫行。次錦曲蓋二十四。橫行。爲二重。次錦六柱八扇。分左右。自腰輿以下。並內給使執。服同前。次宮人車。次絳麾二。分左右。各一人執。武弁。朱衣。革帶。鞋韈。次後黃麾一。執一人。騎。夾二人。騎。武弁。朱衣。革帶。正

道。次供奉宮人。在黃麾後。（次牙門在次後。）次厭翟車。駕四馬。駕士二十四人。次翟車。駕四馬。駕士二十四人。次四望車。駕牛。駕士十二人。次金根車。駕牛。駕士十二人。其駕士並平巾幘。大口袴。鞋韈衫。從車色。次左右廂各置牙門二門。二人執。四人夾。並赤綦襖。被黃色。（第一門在前黃麾前。第二門在後黃麾後。）次左右領軍衛廂各一百五十人。執殳。並赤地黃花綦襖帽。行縢鞋韈。前與黃麾仗齊。後盡鹵簿曲折陪後。門廂各主帥四人。並平巾幘。緋衫。大口袴。被黃袍帽。（廂獅子文一。引前。豹文二。在內。獅子文一。護在後。）執鍮石裝長刀。騎。檢校。次左右領軍衛折衝都尉各一。檢校殳仗各一。騎從。次盡鹵簿後。殳仗內正道置牙門一。人衣服同前。所開牙門並在殳仗行內。每牙門皆監門校尉二人。騎。皆平巾幘。緋褠襠。大口袴。執銀裝長刀。廂各巡檢校尉二人。騎。服仗同前。帶銀裝橫刀。往來檢校。前部鼓吹人共五百八人。鼓吹令府史二。摐鼓六。金鉦六。主帥四。大鼓六十。主帥一十。長鳴六十。主帥三。鐃鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。大橫吹六十。節鼓一。笛十二。簫十二。觱篥十。笳十二。桃皮篳篥十二。主帥五。摐鼓六。金鉦六。主帥二。小鼓六十。主帥五。中鳴六十。主帥三。羽葆鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。後部鼓吹人共二百一十五人。鼓吹丞一。典史二。羽葆鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。鐃鼓六。歌十二。簫十二。笳十二。主帥二。小橫吹六十。笛十二。簫十二。觱篥十二。笳十二。桃皮篳篥十二。主帥四。是時鹵簿內重翟等六車。改用圓方輅等。及行障、坐障、錦六柱、宮人車、供奉宮人、各不見人數。再檢討定制度人數。（並具圓陵門。）

皇太子鹵簿

大定八年正月皇太子受册後謝廟鹵簿檢討開元開寶禮全數計二千二十人五禮新儀二千三百七十三人奏定用一千人中道五百九十二人清游隊二十四人並騎折衝都尉一白澤旗一口五人弩四弓六矟八清道直盪隊一十八人折衝都尉二騎犦矟四騎弓矢十二誕馬四疋控攏八人正直旗隊三十三人果毅都尉一騎重輪旗一口五人馴犀旗二口十人野馬旗一口五人馴象旗二口十人副竿二旗竿細引隊一十四人果毅都尉二騎弓矢六矟六前部鼓吹九十八人並騎府史二金鉦二撾鼓二大鼓十二長鳴八鐃鼓二簫六笳四帥兵官二節鼓二小鼓十二中鳴八桃皮篳篥四歌四拱辰管六篳篥六大橫吹十二羽葆二帥兵官二繖扇下八人梅紅傘二大雉扇四中雉扇二小輿下一十八人導引官一十二人並騎中允二諭德二庶子二詹事二太師太傅太保少師少師在金輟後親勳翊衛園子隊七十四人並騎郎將二儀刀七十二金輅下七十人三衛隊一十八人執儀刀厭角隊六十二人郎將一騎祥雲旗一口五人弩三弓矢七矟十五並騎又郎將一騎祥雲旗一口五人弩三弓矢七矟十五並騎朱團扇一十六人司輿率府校尉四騎朱團扇三紫曲蓋三大角一十八人後部鼓吹五十四人並騎管轄指揮一金鉦一撾鼓一鐃鼓二簫六歌六篳篥六節鼓一主帥二笛六笳四拱辰管六小橫吹十主帥二後拒隊四十六人果毅都尉一騎三角獸旗一口五人弩四弓矢十六矟二十外仗左壁二百四人牙門旗下十

六人。並騎。牙門旗一口。三人。監門校尉三。郎將一。班劍九。前第一隊、二十七人。司禦率府一。果毅都尉一。折衝都尉一。主帥一。並騎。絳引幡三首。九人。麟頭竿二。儀鍠斧二。弓矢二。麟頭竿二。儀鍠斧二。朱刀盾二。小戟二。第二隊、第三隊、第四隊、第五隊、各一十四人。與第一部麟頭竿已後同。後第一隊、四十七人。牙門旗一口。三人。騎。監門校尉三。果毅都尉一。主帥一。並騎。絳引幡三首。九人。鶐鷄旗一口。五人。矟四。弩三。矟四。弓矢三。矟四。弓矢三。朱刀盾二。小戟二。並騎。後第二隊、二十九人。果毅都尉一。騎。綱子旗一口。五人。矟五。弩三。矟五。弓矢三。矟四。並騎。後第三隊、二十九人。果毅都尉一。騎。黃鹿旗一口。五人。矟五。弩三。矟五。弓矢三。矟三。弓矢四。並騎。右壁二百四十人。排列相同。大定二十七年三月。皇太孫受册謝廟。鹵簿六百人。於前數減損用之。

雜錄

常朝儀衞。執金鍍銀骨朶二人。左右扇共一十柄。其二十人。左右拂子共四柄。四人。左右香盒一對。左右香毬一對。左右節一對。左右幢一對。各用二人。盂子一。唾盂一。淨巾一。鐺鑼一。水鑵一。交椅一。各一名。執斧一名。常行儀衞。弩手二百五人。軍使五員。各執金鍍銀蒜瓣骨朶。長行二百人。列絲骨朶七十八柄。瓜八十八柄。鐙三十四。控鶴二百人。首領四人。各執金鍍銀蒜瓣骨朶。長行二百人。二人穿紫衫導引。無執物。金吾杖八十根。金花大劍六十口。大紅絨結子。儀鍠斧五十八柄。貞元儀式。弩手、傘子、並服紅地藏根牡丹

紅錦襖子。金鳳花幞頭。金鍍銀束帶。

大金集禮卷二十九

輿服上

輅輦
冠服
皇后車服
皇太子車服

輅輦

大定十一年將有事於南郊太常寺檢引宋南郊禮例鹵簿內合用玉輅金輅象輅革輅木輅耕根車明遠車指南車記里車崇德車皮軒車進賢車黃鉞車白鷺車鸞旗車豹尾車軺車羊車各一革車五屬車十二今除見有車輅外闕少象輅革輅木輅耕根車明遠車皮軒車進賢車白鷺車羊車大輦各一革車三屬車四檢討五禮新儀并鹵簿圖車輅制度于下項（八年十一月十一日奏定止用玉輅金輅象輅革輅木輅大輦指南車記里車鸞旗車豹尾車進賢車各一革車二屬車八）象輅黃質金塗銅裝以象飾諸末建大赤餘同玉輅輪衣等以銀褐輪轅以淺黃革輅

黃質。鞔之以革。建大白。餘同玉輅。輪衣等以皂。輪轅以黑。凡玉輅用金鍍銀裝者。象輅革輅木輅並金塗鋪裝。耕根車、青質。蓋二層制。飾如玉輅。而無玉飾。皮軒車、赤質。上有漆柱。貫五輪相重。畫虎紋。一轅。進賢車、赤質。如革車。緋輪衣。絡帶門簾。並繡鳳。上設朱漆牀。香案。紫綾衣。一轅。明遠車、制如屋。撮頂重欄。勾欄頂上有金。四角垂鐸。上層四面垂簾。下層周以花板。三轅。白鷺車、赤質。周施花板。上有漆柱。柱杪刻木爲鷺鷥銜鷺毛箭。紅綬帶。柱貫五輪相重。輪衣皂頂。緋裏。緋絡帶。並繡緋飛鷺。一轅。羊車、赤質。兩壁油畫龜文。金鳳翅幰衣。結帶並繡瑞羊。二轅。革車、屬車、依見有制度成造。大輦、赤質。五方油畫。金塗銀葉。龍鳳裝。其上四面施行龍雲朵。火珠方鑑。銀絲囊網。珠翠結雲龍鈿窠霞子。四角龍頭銜香囊。頂輪施耀葉。中有銀蓮花坐。龍紅菱裏。碧牙壓帖。內設圓鑑香囊。銀飾勾欄臺坐。紫絲絛網帊鐙。中施黃褥。上置御座。曲几。香爐。錦結綬。几衣輪衣絡帶。並緋繡雲龍。寶相花。金綫壓長竿四。飾以金塗銀龍頭。畫梯。托叉行馬。續檢到五禮新儀。該車輅制度。象輅、黃質。金塗銅裝。以象飾諸末。建大赤。餘同玉輅。革輅、黃質。鞔之以革。建大白。餘同玉輅。又檢到太常因革禮。該自金輅而下。其制皆同玉輅。即見得制度高下。五輅一同。所有見成造三輅。合比擬見在金玉輅成造。又五禮新儀。凡輅之式。玉輅以青。金輅以緋。象輅以銀褐。革輅以黃。木輅以皂。蓋其間所設之物。有合隨輅色者。有當用別色者。如玉輅用青絲繡雲龍絡帶。青羅繡寶相花帶。青畫輪轅。青犛牛尾。此隨輅之色者也。若象木革

輅。則以緋。以銀褐。以黃。以皂。若坐褥、踏牀褥、皆至尊乘御及步武所及。當用紅或黃。非若餘物但爲觀美也。兼五禮新儀。玉輅平盤上布紅羅繡雲龍褥。鹵簿圖。玉輅平盤上布黃褥。此所設之褥不隨褥色止用紅黃也。今造象木革三輅上所設坐褥。並合用紅黃據已科到踏牀褥、椅背踏道褥、用紅錦。已是相應外。有座子合用黃羅繡盤龍地衣薄褥、幷錦薄褥、並用黃色。行馬褥兒用銀褐黃色錦外。據元料透背奧簾三副。用銀褐黃皂三色透壁。今檢到五禮新儀。玉輅上用紅錦織龍鳳門簾。鹵簿圖。玉輅青繡門簾。比前代多不同。有隨輅色。有用別色者。今擬用銀褐黃青三色。又開元禮義鑑。該大輦中方八尺。左右開四望、別無高下尺丈。又檢到宋會要。建隆四年。陶穀爲禮儀使。創意造爲大輦。至大中祥符初。以舊輦太重。命減去七百餘斤。見得宋時亦無定制。又大輦制度。照到鹵簿圖。係扶几。五禮新儀。卻稱曲几。有此兩說。見得本無定制。合以意從長斟酌。銀飾勾欄臺座等。既已擬金鍍。其銀絲囊網。亦合一類造作。鹵簿圖稱其上四面施行龍雲朶火珠方鑑。銀絲囊網。見得亦是大輦上面使用物。珠翠結雲龍。亦合勒畫人出雲龍形狀。以珠翠結之。其二項安頓去處。緣典故別無分朗語句。只合造作所隨宜斟酌。或比擬其它車輅畫樣安頓。

冠服

天眷三年正月。以車駕將幸燕京。合用通天冠絳紗袍。據見闕名件。咨行省依樣造成。元畫禮服圖本內

名件。袍裳。方心曲領。中單。蔽膝。革帶。大帶。玉具劍。綬佩。舄韈。乘輿服。大綬六采。黑黃赤白縹（青黃色曰縹。）綠。小綬三色同大綬。間施三玉環。大綬五百首。小綬半之。白玉雙琫。革帶。玉鉤鰈。皇統元年十月。奏稟太常寺申。竊見古禮。天子黃屋。說者爲御蓋以黃爲裏。今來供御繖。表裏紅羅。於古制未合。欲乞自今後御紅繖並用黃綾爲裏。以應古制。皇統九年十月二十四日。禮部下太常寺。畫到鎮圭式樣。呈大禮使照驗。據三禮圖。長一尺二寸。廣三寸。厚半寸。刻上左右各寸半。以四鎮山爲琢飾。用古尺。大定十一年。太常寺檢討。周禮考工記。大圭長三尺。杼上終葵首。天子服之。說者曰。王所搢大圭也。或謂之珽。自西魏隋唐已來。大圭長尺二寸。與鎮圭同。鎮圭以鎮天下。蓋以四鎮山爲琢飾。舊有鎮圭。已依得古制外。有大圭。依周禮制度。杼上終葵首。杼、殺也。終葵、椎也。今御府有白圭。是白玉素圓圭。無上殺及首如椎樣。按隋書志。天子笏曰球。長尺二寸。以球玉爲之。唐志亦云。天子之珽。相承舊制以白玉爲之。長尺二寸。熙豐奏議云。西魏以來。所制玉笏。皆長尺二寸。方而不折。雖非先王之法。蓋以後世玉難得。隨宜爲之也。今御府所藏白玉圭。首如笏樣。蓋宋日所製大圭也。將來行禮擬就用。大定十一年九月。大禮使劄付禮部。下宣徽院前所奏稟衮冕有無創造。通天冠、絳紗袍、亦合修飾。計開得內藏庫奉聖旨已制成造。祕書監見收冠服圖樣下項。冕、天板長一尺六寸。廣八寸。前高八寸五分。後高九寸五分。身圍一尺八寸三分。並納言、並用青羅爲表。紅羅爲裏。週迴用金稜。天板下有四柱。四面珍珠網結子。花素墜子。（舊用金絲網子。今減輕。用眞珠結造。）前後珠旒共二

十四。旒各長一尺二寸。青碧線織造。天河帶一條。長一丈二尺。闊二寸。兩頭各有眞珠金碧旒三節。玉滴子節花全。紅線組帶二條。上有眞珠金翠旒。玉滴子節花全。下有金鐸子二箇。梅紅線款幔帶一條。韘繽二箇。眞珠垂繫四。並口上用金萼子二箇。簪窠、款幔組帶鈿窠、各二。內組帶窠鏤塵碾造。玉簪一。頂方二寸。道長一尺二寸。簪頂係鏤塵雲龍。袞服。衣用口羅夾造。上五綵間金。繪畫日月星辰山龍華蟲火宗彝。正面。日一。月一。昇龍四。山十二。上下襟華蟲火各六對。虎蜼各六對。背面星一。昇龍四。山十二。華蟲火各十二對。虎蜼各六對。巾單一。白羅單造。領褾襴裳一。腰帶褾襴全。紅羅八幅夾造。上繡出藻粉米黼黻。藻三十二。粉十六。米十六。黼三十二。黻三十二。蔽膝一。腰帶褾襴全。並紅羅夾造。上繡昇龍二條。綬一幅。六綵織造。紅羅托裏。小綬三。色同大綬。銷金黃羅綬頭全。上間施三玉環。並碾雲龍造。緋白大帶一條。銷金黃羅帶頭全。鈿窠二十四。紅羅勒帛一。青羅抹帶金佩玉二。上中下璜各一。半月各二。並碾雲龍造。玉滴子各二。並眞珠穿造。金篦鈎獸面水葉環子釘子全。涼帶一條。紅羅裏。鏤金造。上有玉鵝七箇。鉈尾束子各一。金攀龍口玳瑁襯釘腳全。舄一對。重底。紅羅面白綾托裏。如意頭造。銷金黃羅緣口。玉鼻仁眞珠全。緋羅綿襪一綱。繫帶全。

皇后車服

大定十九年。檢定皇后車服制。二十二年。奉都省處分綵畫樣本付有司。六車。重翟車、青質。金飾。金鍍銅級花葉段裝釘。耀葉二十四。明金立鳳一。紫羅銷金生色寶相帷一。青羅青油幰衣各一。朱絲絡網、

紫羅明金生色雲龍絡帶、各二。兩箱明金五彩間裝翟羽二。金鍍礜石長轅鳳頭三。橫轅立鸞八。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子、踏牀、各一。扶板扶魚一副。紅羅明金衣褥全。紅羅襯褥一。青羅行道褥四。青羅明金生色雲龍夾幔一。紅羅明金緣紅竹簾二。金鍍銅葉段行馬二。胡梯一。青羅胡梯尋儀褥二。踏道褥十。青絹裏大麻索二。油帕全。厭翟車、赤質。金飾金鍍鈒花葉段裝釘耀葉二十四。明金立鳳一。倒仙錦帷一。紫羅紫油幰衣各一。朱絲絡網、宜男錦絡帶各二。兩廂明金五彩翟羽二。金鍍礜石長轅鳳頭三。橫轅立鸞八。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子、踏床、各一。紅羅衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅明金緣紅竹簾二。金鍍銅葉段行馬二。胡梯一。紅羅胡梯尋儀褥二。踏道褥十。緋絹裏大麻索二。油帕全。翟車、黃質。金飾礜石葉段裝釘宜男錦帷一。黃羅油幰衣各一。朱絲絡網、宜男錦帷帶、各二。兩箱明金五彩翟羽一。礜石長轅鳳頭三。香爐香寶子一副。宜男錦帶結全。朱紅漆杌子、踏牀、各一。黃羅衣褥全。黃羅襯褥一。黃羅行道褥四。黃羅生色明金夾幔一。黃羅明金緣紅竹簾二。礜石葉行馬二。胡梯一。黃羅胡梯尋儀褥二。踏道褥八。黃絹裏大麻索二。油帕全。安車、赤質。金飾礜石葉段裝釘倒仙錦帷一。紫油幰衣各一。朱絲絡網、天下樂錦絡帶、各二。礜石長轅鳳頭三。朱紅漆杌子、踏牀、各一。紅羅衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾二。礜石葉段行馬二。胡梯一。紅羅胡梯尋儀褥二。踏道褥八。緋絹裏大麻索二。油帕全。　四望車、朱質。礜

石葉段裝釘宜男錦帷一。青油幰衣各一。朱絲絡網、宜男錦絡帶、各二。礦石長轅螭頭二。朱紅漆杌子、踏牀、各一。紅綾衣褥全。紅羅襯褥一。紅羅行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾四。礦石葉段行馬二。胡梯一。紅羅故梯尋儀褥二。踏道褥八。緋絹裏大麻索二。油帕全。　金根車、朱質。礦石葉段裝釘宜男錦帷一。紫羅紫油幰衣各一。朱絲絡網、倒仙錦絡帶、各二。礦石長轅螭頭二。朱紅漆杌子、踏牀、各一。紅綾衣褥全。紅綾襯褥一。紅綾行道褥四。紅羅明金生色夾幔一。紅羅緣紅竹簾二。礦石葉段行馬二。胡梯一。紅綾胡梯尋儀褥二。踏道褥八。緋絹裏大麻索二。油帕全。　冠服　花珠冠、用盛子一。青羅表。青絹襯金紅羅托裏。用九龍四鳳。前面大龍銜穗毬一朵。前後有花珠各一十二。及鸂鶒孔雀雲鶴王母仙人隊浮動插瓣等。後有納言。上有金蟬鑷金兩博鬢。已上並用鋪翠滴粉縷金裝眞珠結造。下有金圈口。上用七寶鈿窠。後有金鈿窠二箇。穿紅羅鋪金款幔帶一條。　褘衣、深青羅。織成暈翟之形。素質。十二等。領、褾、袖、襈、並紅羅。織成龍雲。青紗中單。素青紗製造。領、織成黼形十二。褾、袖、襈、織成雲龍。並織紅穀造。裳、八幅、深青羅。織成翟文。六等。褾、襈、織成紅羅雲龍。明金腰帶。蔽膝、深青羅。織成翟文。三等。領、緣、緅色羅。織成雲龍。明金帶綬一副。大綬一。長五尺。闊一尺。黃白赤黑縹綠等六采織成。小綬三。色同大綬。間七寶鈿窠。施三玉環。上碾雲龍。撚金線織成大小綬頭。紅羅花襯。大帶、青羅朱裏。紕其外。上以朱錦。下以綠錦。紐約用青組。撚金線織成帶頭。玉佩二朵。每朵上中下璜各一。半月墜子、各二。並玉碾縷金打鈒獸面篦鈎佩子

各一。水葉子全眞珠穿綴。青衣革帶。縷金。用青羅裏造。上用金打鈒水地龍鵝眼銙尾。共八事。玳瑁襯金釘腳造。龍口口子全。抹帶二條。並明金造。各長一丈五寸。紅羅一條。青羅一條。青羅烏一綱。白綾裏。如意頭。明金黃羅。準上用玉鼻仁眞珠裝綴。繁帶全。　鞾一綱。青羅表裏造。繫帶全。　頭冠匣一具。鹿頂卸塵連梯。朱紅漆造。五采縷金裝束腰花板。上用銀鍍金葉二裝釘。金鍍銀手鈀、鋸鉞、戀攀、水葉、鏁鑰全。梅紅細法大綾花裏。上有栀黃羅夾四幅。蓋帕一條。內有天下樂暈錦可底褥子一片。兩幅全。梅紅羅蓋襯帕一條。頭冠匣子內罩子一坐。方眼造。梅紅紗糊。綠羅綠貼提板一。梅紅細法大綾糊造。上有雕木蓮花座子。上雕五層蓮花。下雕起突草山水盤龍。五采帖。縷金裝造。上有鍍金銀打鈒圍子一箇。犀冠子一頂。減撥花樣。金縷裝造。上有玉簪一條。下有金稜玳瑁盤子一面。腰畢一擎。並用朱紅漆造。上用天下樂暈錦可面襯褥一。用銀鍍金葉段釘子裝釘。四竿。銀鍍金打龍頭四箇。銀鍍金坐龍。拴寨、鋸鉞、索子全。天下樂暈錦看褥八片。緋羅繫帶全。鍍金裏鐵胎簾鉤二對。上有梅紅扁索全。行馬一對。朱紅漆造。以銀鍍金葉段釘子裝釘。　衣匣一具。四幅栀黃夾蓋帕一條。明金蓋襯三幅帕一條。腰舁一擎。行馬一對。已上共用栀黃羅四幅夾蓋帕一條。烏匣一具。內有梅紅羅明金一副半蓋襯夾帕一條。　佩匣一具。內有梅紅羅明金一副半蓋襯夾帕一條。腰舁一擎。行馬一對。

皇太子車服

大定六年十二月五日奏稟皇太子金輅檢討到典故製度□將見用金輅式樣參酌詳定開具下項奉敕旨輈旗旂首及應用龍處並改飾以麟鄣塵物等三件亦從省去餘並准奏行　隋志內該皇太子金輅製同副車具體而小制度色數照得與見用金輅相同外有伏鹿軾金鳳一在軾前並建旂九旒八鸞在衡駕赤騮四（見用金輅軾前有金龍改爲伏鹿軾上坐龍改爲鳳建旂十二旒減爲九旒駕赤騮六減爲四係並依古制）見用金輅箱頂輪衣等有繡畫龍處緣東宮見用器服並飾以麟有無亦以麟爲飾見用金輅上名件色數有無依上公以九爲節之數減四分之一（謂如繡帶八擬用六銅佩八擬用六之類）照得古典有龍輈并建旂上繡降龍及旂首金龍頭銜結綬繫三處用龍古制金輅上有鄣塵在龍輈之上并二鈴在軾及銀穗毬二緣見用金輅上無今來有無合從有去鋪陳簾褥用黃羅處有無改用梅紅其餘物件有無裁減具體成造（如椅子踏凳之類）赤質金飾諸末重較箱畫虞文鳥獸黃屋伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設鄣塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闟戟旂首銜金龍頭結綬及鈴綏八鸞在衡二鈴在軾駕赤騮四金鍍方釭插翟尾鏤錫鞶纓九就見用金輅自頂至地高一丈七尺三寸今擬減四分之一該一丈三尺二寸長短寬狹皆減四分之一十二月十五日奏稟太常寺檢討見用金輅于典禮有無不用事數照到隋禮儀志玉輅青蓋黃裏唐車服志蓋從輅質帷裏皆用黃近奏過皇太子金輅制度內輈旗旂首用龍處飾以麟鋪陳用黃羅處改用梅紅緣今來輅頂上朱蓋雖是以赤爲質有無亦改奉用梅紅黃裏奉敕旨見用金玉輅依舊皇太子金輅一朱蓋表裏並用梅紅七

年九月十七日。奏稟將來皇太子受册謝廟禮數。合用鹵簿。其間制度與大駕同者。擬依前來造。皇太子金輅用龍鳳處。改用麟鸞。純用紅黃處。改用梅紅。又升降輅合用輿。輿制似輦而小。今比擬平頭輦減小成造。別無窒礙。所有文飾處。亦依金輅制度施行。從之。大定二年五月十一日。皇太子合用冠冕制度。檢定下項。奏奉敕旨。委內藏官監造。衮冕、白珠九旒。紅絲組爲纓。青纊充耳。犀簪導。青衣朱裳。九章五章在衣，山龍華蟲火宗彝四章在裳。藻粉米黼黻。白紗中單。青褾襈裾。革帶。塗金銀鈎鰈。蔽膝隨裳色。爲火山二章。瑜玉雙佩。四采織成大綬。間施玉環三。白襪朱舄。舄加金塗銀釦。謁太廟服之。遠遊冠、十八梁。金塗銀花飾。博山附蟬。絲組爲纓。犀簪導。朱明服。紅裳。白紗中單。方心曲領。絳紗蔽膝。白韈黑舄。餘同衮冕。册寶服之。太常因革禮。皇太子宜服桓圭。長九寸。廣三寸。厚半寸。用白玉。若屋之桓楹。琢爲二稜。於禮爲當。袍帶傘鞚交椅唾盂等。具皇太子門。

大金集禮卷三十

輿服下

寶

印

臣庶車服

寶

天眷元年九月編類到寶印圭璧下項玉寶十五面並獲于宋受命寶一咸陽三寸六分文曰受命于天既壽永昌係藍田秦璽并白玉蓋螭虎紐傳國寶一螭虎紐鎮國寶一大觀二面并碧色文曰承天休延萬億永無極受命寶一大觀文曰受命于天既壽永昌天子之寶一天子信寶一天子行寶一皇帝之寶一皇帝信寶一皇帝行寶一係八寶皇帝恭膺天命之寶二四寸八分內一面螭紐白玉件環并綬白玉蓋金玉檢牌及玉座子沈香雲盤一玉童子二御書之寶二龍紐一螭紐一宣和御筆之寶一螭紐并八寶共一十三面並白玉四面獲于遼通天萬歲之璽一受天明命惟德乃昌寶一皆方三寸嗣聖寶一御封不辨印文寶一金寶并印八面獲于宋天下同文之寶一龍紐一金檢環綬全御前之寶二御書之寶一宣和殿寶一皇后之寶一金

牌座全。皇太子寶一。龜紐。玉環綬全。皇太子妃印一。龜紐。二面獲于遼。御前之寶一。見用書詔之寶一。見用金塗銀寶五面。並獲于宋。皇帝欽崇國祀之寶一。降香詞表用之。天下合同之寶一。中書門下奏報畫可等用之。御前之寶一。宣劄用之。御前錫賜之寶一。賜茶藥合等用之。書詔之寶一。圖書印三十八面。並獲於宋。內府圖書之印一。御書三。御筆一。御畫一。御書至寶一。天子萬年一。天子萬壽一。龜龍上珍一。河洛元瑞二。雲漢之章一。奎璧之文一。華國之瑞一。大觀中祕一。大觀寶篆一。政和一。宣和三。宣和御覽一。宣和殿制一。宣和大寶一。宣和書寶二。宣和畫寶一。常樂未央一。古文二。封四。共三十五面。幷玉。封字一。御畫一。二面幷瑪瑙。政和御筆一。係水晶。玄圭一。白玉圭一十九。皇統五年二月二日。施用新寶。詔曰。惟帝王傳信之章。取天地合符之義。倣羲圖而制範。疊軒篆以成文。所以施命四方。作孚萬世。古今所尚。損益可知。我國家一統光臨。四征耆定。疆理所至。咸績于禹功。印璽之傳。尚循於遼舊。襲用既久。漫漶靡鮮。乃命有司。爲之更制。縱廣契三才之妙。高厚法五行之成。鳩工雖假于人。爲創意乃由于帝錫。涓日祗受。與天匹休。其新造御前之寶、書詔之寶、已于今月二日施用。布告中外。咸使聞知。施用新寶儀注。係降御札。尚書省謄作敕牒。誕告天下。選擇進呈施用。及宣御札、受賀日辰。其日。百官公服于常朝殿門外祗候立班。宰臣、執政官、管勾鑄造官。恭奉新鑄御前之寶。書詔之寶。于內殿進呈。取旨付點檢司符寶局。次尚書省以宣命一二道。請用新鑄御前之寶。次學士院以御札進呈。請用新造書詔之寶。訖。其宣付左右司。御札付宣徽院。閤門引百官

就班。宰執自內立班定。閤門使奉御札出殿門。仍以舍人二員。用箱複對捧。于東階面西立定。閤門使唱曰御札。百官再拜。閤門使搢笏。就箱中取御札。以授宣讀官。宣讀官搢笏讀畢。百官皆再拜。恭候皇帝靴袍出御殿。百官班入。側宣贊唱引轉當殿。並如常儀。立拜舞蹈。班首出班問聖體訖。又再拜。引班首升殿。當御座前。致賀詞訖。復引下殿歸班。宣徽使承旨。臨殿階稱有敕旨。百官再拜。宣徽使宣曰。寶印肇新。示信天下。與卿等同慶。百官又五拜舞蹈。卷班西出。皇帝還內。若于內中進酒賜酒並取旨。大定十八年十月。緣奉聖旨造寶。及降到寶文大金受命萬世之寶。下太常寺檢討到唐車服志。初。太宗刻受命玄璽。以白玉爲螭首。文曰皇天景命。有德者昌。至武后改璽皆爲寶。中宗卽位。復爲璽。開元六年。復爲寶。天寶十載。改傳國寶爲承天大寶。史臣所書者止如此。別無膺受典禮。幷本部檢到宋禮閣新編。紹聖四年。永興軍咸陽縣民段義、于本家地內掘出青白玉二塊。有古體篆文。禮部、學士院、太常寺、考驗到委是漢以前傳國寶。又檢到宋哲宗實錄。禮部太常寺言。奉詔詳定沿寶法物禮儀。擬就五月朔。大朝會日。以禮祇受。前期。有司預行裝造沿寶法物幷寶。進納入內。俟降出。權于寶堂安奉。前三日。差官奏告天地宗廟社稷。前一日。上齋于內殿。其日。服通天冠。御大慶殿。降坐受寶。羣臣上壽稱賀。從之。詔命宰臣章惇書寫玉檢。以天授傳國受命之寶爲文。五月戊申朔。御大慶殿受傳國寶。行朝會禮。布告天下。癸丑。以受寶畢。恭謝景靈宮。及本朝皇統五年。造訖御前之寶。書詔之寶。降詔中外。本部契勘。今創造受命寶。與前例不同。緣

地不愛寶適得美玉稽古創制出自聖意永爲本朝受命萬世之寶其事至重有司不敢輕議十一月二十三日奏劄檢得別無受寶典故參酌定七年幷十一月進上册寶禮儀擬于受寶前差官奏告天地宗廟社稷至日設黃麾仗一千人于大安殿前皇帝服通天冠絳紗袍御大安殿奉寶太尉讀寶侍中以次行事官幷文武百寮各法服行禮俟進寶訖皇太子與百官稱賀進酒上壽從之幷選用十二月二十三日及定到儀注下項　受寶前三日合遣使奏告天地宗廟社稷（依大定十一年受册奏告儀）前二日所司停奏刑罰文字百官習儀前一日各就所居清齋非上寶事皆不治攝官員數奉寶太尉一讀寶侍中一行禮侍中二奏中嚴、外辦、及宣答、幷奏制可、上壽、興解嚴、禮畢等禮數舉寶給事中二捧寶官四（以三品四品官充）押寶禮部侍郎一太常卿二（一員引導行禮一員押樂）以上省擬奏差舁寶盝官（依例量輕重差省令史）太樂令一掌寶囗二（引寶入進以宮闈使副充）協律郎二（一員殿上一員殿庭）典儀贊者各一（閤門官充）引皇太子典贊儀二（閤使充）太常博士二（引寶俟奉寶訖即引太尉閤門充）通事舍人五（二員引寶同太常博士二員分引左右班一員引攝侍中閤門官充）舁寶案六員（六部令史內充）以上並部擬省差兵部帥其屬設黃麾仗于大安殿前（立仗一千人）宣徽院帥儀鸞司于前一日設御座于大安殿中間南向又設東西房于御榻之次左右及殿上下陳設幷前楹施簾又設香爐香案于殿下龍墀上又設爐四于御榻之左右又設皇太子侍立褥位于殿之東間西向又設寶幄于大安殿門外稍東西向又設藉寶褥位一于沙墀上香爐案南又設皇太子致賀褥位于百官班褥位之前又設皇太子致賀褥位于殿階上又設皇太子褥位于橫階之北稍東西向（係百官分班時立位）又

設藉寶牀褥位一于殿西階下、道西。又設藉寶褥位一于御榻前稍南、奉寶訖・便充皇太子致賀褥位・。又設奉寶太尉讀寶侍中。其褥位一于欄子北藉寶褥位之南。又設藉寶盝案褥位一于殿上之東間。又設羣官次于大安殿門外兩廊下。又設侍中奏請上壽褥位于橫階之南。置于皇太子百寮班前。宣徽院勒所司排辦御茶牀幷合差官提點。捲簾外執扇五十人。開合如儀。執扇差供奉官・及勒閤門司省會但于行禮節次委分管施行。及准備舁寶牀弩手纛子人等共三十二人。前一日自制造所分番擡寶牀赴尚書省置定。次日行禮。太樂令與協律郎。前一日展設樂懸于殿庭。又設協律郎舉麾位二。一于殿西階東向。一于樂懸西北。亦東向。又設登歌樂架于殿上。閤門司提點有司設百官位于殿庭。如常朝會儀。又設贊者位于班前東北。又設典儀位于殿階上。又設行事官位牌如儀。太常寺、其日帥舁寶案官先入。置案于殿之東間藉寶褥位上。置訖。舁案官各退。學士院定撰賀詞。及上壽賀詞。幷宣答制詞。大樂曲名。幷登歌詞。奏告祝文。及書寫訖。進請御署。尚醞局備酒。幷殿下酹酒。如常儀。尚衣局准備進通天冠絳紗袍。侍儀司准備警蹕纛扇儀物。如常儀。拱衞司委纛子執擎曲直華蓋。符寶郎、其日俟文武羣官入。奉八寶置于御座左右。東西相向。舁八寶人・控鶴門伎官・。符寶郎四員。分立於寶後。才候上寶訖。復帥舁寶官還所司。宮苑司前期灑掃太安殿及殿門之內外。少府監合造位牌二十面。准備預先書寫行事官・各長一尺二寸。闊一尺。厚八分。黑油。進寶儀。其日質明。奉寶太尉、讀寶侍中、以次應行事官。並集于尚書省。各朝服。今法服・乘馬。人從依導駕人從服飾・奉迎受命寶。至應天

門下馬。由正門步導入內。至大安殿門外。置寶于幄次。舁寶牀弩手人等、立于左右。文武羣臣等並朝服入次。攝太常卿與大樂令帥工人入就位。協律郎各就舉麾位。舁寶案官由西偏門先入。置案于殿東間褥位。置訖。各退於西階寶牀褥位後。捧寶官、舁寶盞官、由西偏門先入。至殿西階下寶褥位之西。東向立俟。等探閤門報。通事舍人引攝侍中版奏中嚴。訖。典儀贊者各就位。退。通事舍人引文武百寮分左右入。于殿階下塡道之東西相向立。符寶郎奉八寶由東西偏門分入。升殿。置于御座之左右。東西相向。訖。分左右立於寶後。元舁八寶人□□□於殿東西階下稍南。立。通事舍人引攝侍中版奏外辦。內侍承旨索扇。扇合。皇帝服通天冠絳紗袍以出。曲直華蓋侍衞警蹕如常儀。殿上鳴鞭訖。殿下亦鳴。凡鳴鞭皆准此。初索扇。協律郎跪。俛伏興。工鼓柷。宮懸樂作。皇帝出自東房。即御座南向。儀鸞使副添香。殿下第一墀香爐別差閤門一員添香。爐香升。扇開。簾捲。協律郎偃麾。戛敔。樂止。凡樂皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾。戛敔。而後止。下皆准此。太常博士、通事舍人各二員。自寶幄分引寶。太常卿前導。禮部侍郎押寶而行。奉寶太尉、讀寶侍中、舉寶官、于寶後以次從之。由正門入。宮懸樂作。太常卿于寶牀前導。至第一墀香案南藉寶褥位上。少置。太常卿與舉寶官于寶褥稍西、東向立以俟。博士、舍人、皆立其後。舁寶牀弩手等又于其後。皆東向。太尉、侍中、于寶後面北以次立。禮部侍郎、行禮侍中次立于其後。立定。樂止。通事舍人分引殿下東西兩班羣官合班轉北向立。東班以西爲上。西班以東爲上。中間少留班路。俟立定。太常博士、通事舍人四員。分引太尉、侍中、禮部侍郎、太常卿舉寶官等、以次各復本班。訖。博士、舍人、退以俟。初

引時。宮懸樂作。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。太尉以下應在位羣官。皆舞蹈五拜。班首出班起居訖。又再拜。太常博士、通事舍人四員再拜。太尉、侍中以次官、復進至寶所。依位立定。舁寶牀弩手並進前舉寶牀與。太常博士、通事舍人二員、分引寶。太常卿前導。禮部侍郎押寶而行。奉寶太尉、讀寶侍中、舉寶官。于寶後以次從之。詣殿西階下。至寶褥位。少置。太尉以下、以次東向立。舁寶牀弩手等退於後、稍西。東向立。捧寶官與舁寶盝官並前進。（去寶盝蓋置于牀。）取寶盝升。太常博士、通事舍人、分引寶盝。太常卿導寶先升。奉寶太尉、讀寶侍中、舉寶官、捧寶官、於寶後以次從之。（禮部侍郎不升。立於寶牀之西。）寶初行。宮懸樂作。進至殿上。博士、舍人、于前楹稍東立以俟。讀寶侍中於前楹間稍西立俟。舉寶官、捧寶官、立於其後。奉寶太尉從寶升。進至御座前褥位。奉寶太尉搢笏少進跪置訖。執笏俛伏興。樂止。太尉退於前楹稍東、立以俟。博士舍人立于後。太常卿少退。東向立。舁寶盝官分立于其後。皆東向。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中又次入。奉寶官四員。皆搢笏雙跪捧。（兩員于寶北。一員稍東。一員稍西。兩員于寶南。一員稍東。一員稍西。）舉寶官二員。亦搢笏兩邊單跪對舉。侍中執笏進跪。稱侍中臣某讀寶訖。俛伏興。侍中俟舉寶官興。先退。博士、舍人、引太尉、侍中、降自東階。復本班。舁寶盝官進前。與捧寶舉寶官等取寶盝興。置于殿之東間褥位案上。西向。捧寶舉寶官等與太常卿俱降自東階。及禮部侍郎皆復本位。舁寶官等亦降自東階。退入百官班。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。賀儀。受寶曰。皇太子于殿東廊幕次改服遠遊冠朱明衣。先於大安殿後陪侍皇帝升殿。于殿上御榻東

稍南面西侍立。俟侍中讀寶訖。殿下官皆再拜。典贊儀引皇太子出殿。降自東階。宮懸樂作。（前後樂曲並見樂門。）至褥位。立定。侍中前。俛伏跪奏稱羣臣稱賀上壽。侍中俛伏興。退復位。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子幷在位羣官皆再拜。訖。典贊儀引皇太子升殿東階。宮懸樂作。至殿階褥位。立定。樂止。所司以盞盤授皇太子。皇太子搢圭執盤盞進酒。皇帝受盞。置茶牀。皇太子執盤退。復階上褥位。以盤授執事者。執圭。二閤使引至欄子內褥位。俛伏跪致詞。訖。俛伏興。退復褥位。同殿下臣寮皆再拜。侍中承旨。退臨階西向立。稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。鞠躬宣詞。畢。上下舞蹈五拜。平立。皇太子搢圭執盤。登歌樂作。皇帝舉酒飲訖。皇太子以盤受虛盞。退復褥位。樂止。轉盤訖。執圭降殿。至丹墀位。羣官再拜。分班序立。侍中奏禮畢。內侍索扇。扇合。簾降。鳴鞭。協律郎。俛伏跪舉麾。興。工鼓柷。宮懸樂作。皇帝降座。入自西房。還幕次。樂止。掌寶印舁牀弩手。徹子升殿取盤。降殿。蓋訖。置於牀。引進官前導。通事舍人贊引。至東上閤門上進。通事舍人引侍中版奏解嚴。所司承旨放仗。羣官以次出。大定二十二年九月。奏稟。近奉敕旨。如使玉寶印宣詔。有無典故。如無。若成造。亦有無典故。太常寺檢討到通典。秦以印稱璽。（以玉不通臣下用。）天子之信故曰璽。今曰寶。六典漢舊儀曰。天子有六璽。皆白玉。唐八寶並用玉。皇帝神寶。承百王鎮萬國。受命寶。修封禪禮神祇。皇帝行寶。答疏王公則用之。皇帝之寶。勞來勳賢則用之。皇帝信寶。徵召臣下則用之。天子行寶。答四夷書則用之。天子之寶。慰撫蠻夷則用之。天子信寶。發蕃國兵則用之。通典。北齊六

璽。皇帝行璽。皇帝之璽。皇帝信璽。並用玉。天子行璽。天子之璽。天子信璽。並用金。後周六璽。皆白玉爲之。隋因舊制。南齊、梁、陳以金爲之。並內藏庫。卽今所收八寶。皇帝神寶。受命于天旣壽永昌。皇帝行寶之寶。皇帝信寶。天子行寶。天子之寶。天子信寶。及皇統五年御前之寶。（印宋國書并常例奏目則用之。）書詔之寶。（印高麗夏國語。并頒詔則用之。）大定十八年。造大命受命萬世之寶。奉敕旨再商量。尋擬定作宣命之寶。從之。二十三年五月三日。工畢。（寶樣。面直徑四寸二釐。厚一寸四分。手把高一寸九分。通高三寸三分。字深二分。）擇定五月七日九日。係進呈吉日。奏奉敕旨。遇朝日進呈。太常寺具到皇統五年已行禮數。并參酌定到儀注下項。皇統五年禮數。（見前）今參酌擬定。皇寶盞官八員。（以供奉班充窄紫。）擡腰輿一十六人。（以弩手充。）仍用本服。是日製造官公服。自製造所。用腰輿行馬。恭奉新造宣命之寶。于東上閤門安置定。（擡皇弩手并退。）皇寶盞官、奉寶盞官、于寶案後俟。駕坐百官班退。宰執升殿。製造官帥皇寶盞官、奉寶盞官、製造官前導。於露階上安置。宣徽使取旨付點檢司。製造官以下皆退。符寶郎一員。于寶盞內取寶。用金趺奉寶進呈。取旨封收。（如何行用。臨時奏稟。）禮畢。付所司。（裹寶大紅錦五兩。裹寶表裏大紅夾羅複一條。二幅寶上檢牌一。用金。于上鐫宣命之寶字。寶紐上用大紅絨條一條金趺一个。臺級纏龍金鍍銀印色盒子二个。寶案一。寶上合用護御畫封牌皮一。寶盞二重。朱漆。背裝以金以紅羅明金帕。以載腰輿及行馬。並飾以金。）大定二十三年。恭奉敕旨。用金鑄造宣命之寶。以三月十一日進呈爲始。一品及王公妃用玉寶。二品以下用金宣寶。其進呈儀注如前。天會十三年。講究到太皇太后有璽綬。（見前漢元后傳。）皇后有璽綬。（見前後漢書及諸史。）妃亦當有印綬。（光武貴人金印紫綬。貴人位次皇后。晉輿服志。貴人、夫人、貴嬪、皆金章紫綬。寶文曰貴人夫人貴嬪之章。）皇后赤紱玉璽。（蔡氏獨斷。）又令文。太皇太后、皇太后、皇后。皇

太子、皇太子妃寶。以上實金爲之。並不行用。其封令書。太皇太后、皇太后、各用宮官印。餘條不言太皇太后者、與皇太后同。皇后用內侍省印。皇太子用左春坊印。太子妃用內坊印。謹案漢晉以來。太皇太后皆有璽綬。其璽別不載用之與否。至唐令。明著其寶並不行用。其封令書。用宮官印。今卽宜奉太皇太后之寶。仍置宮官。其寶備而不用。凡有令書。于正封外別置重封。用宮官印。書宮官具位姓名。以尊令書。故並宜加臣字。庶合典禮。太后寶。具太后門。太后太妃寶。具妃門。皇太子寶。又守國寶。具皇太子門。大定十八年。

印

禮部自來鑄印方寸制度下項。依正隆元年有批。三師、三公、親王、尙書令、並金印。方二寸。金重八十兩。駝爲紐。餘王印紐同。一字王印方一寸七分半。金鍍銀鑄。銀重四十兩。鍍金三字。諸郡王印方一寸六分半。金鍍銀鑄。銀重三十五兩。鍍金三字。一品印方一寸六分半。金鍍銀鑄。銀重三十五兩。鍍金三字。二品印方一寸六分。金鍍銅鑄。銅重二十六兩。東宮三師、宰執、金鍍。銀重與郡王同。三品印方一寸五分半。銅重二十四兩。四品印方一寸五分。銅重二十兩。五品印方一寸四分。銅重上同。六品印方一寸三分。銅重十六兩。七品印方一寸二分。銅重上同。八品印方一寸一分半。銅重一十四兩。九品印方一寸一分。銅重一十四兩。凡朱記方一寸。銅重一十四兩。天德二年八月。緣行省咨。見使印樣差小。乞比類尙書省印小一等改鑄。呈稟訖。依禮部篆到所指印樣鑄造分付。大定十九年。稟奏。國公自來不曾鑄印。別無鑄印故事。難以給鑄。從之。

大定二十四年二月奏稟禮部呈車駕行幸上京契勘行尚書省、御史臺、幷左右三部、各有合用印信擬乞依見用大小制度另行鑄造從之

臣庶車服

貞元元年遷都燕京儀仗內攝官四員幷導駕官四十二員所用法服下項正一品、四員侍中二・中書令二・貂蟬籠巾七梁額花冠貂鼠立筆銀立筆犀簪佩劍緋羅大袖一緋羅裘一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一天下樂暈錦玉環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一玉珠珮二朵金鍍銀革帶一烏皮履一對白綾襪一對正二品、五員門下中書侍郎各二・大興牧一・七梁冠銀立筆犀簪緋羅大袖一緋羅裙一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一雜花暈錦玉環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一玉琳佩二朵金鍍銀革帶一烏皮履一對白綾襪一對正四品、一十六員御史中丞二・給事中四・中書舍人六・左右諫議大夫各一・五梁冠銀立筆犀簪緋羅大袖一緋羅裘一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一白獅子錦銀環綬一內御史中丞青荷蓮綬・白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一珠珮二朵銀革帶一烏皮履一對白綾襪一對正五品、一十四員夾輅大將軍二・陪輅將軍二中道隊大將軍一・龍旂隊大將軍一・僚佐八・四梁冠銀立筆犀簪緋羅大袖一緋羅裘一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一簇四金雕錦銅環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一銀珠珮二朵銀革帶一烏皮履一對白綾襪一對正六品至七品、四十三員正六品、侍御史二・大興令一・從六品、修起居注四・正七品、左右拾遺二・左右補闕二・殿中侍御史二十四・從七品、通事舍人八・三梁冠銀立筆犀

簪緋羅大袖一緋羅裘一緋羅蔽膝一緋白羅大帶一黃獅子錦銅環綬一白羅方心曲領一白紗中單一銀褐勒帛一銅珠珮二朵銅束帶一烏皮履一對白綾襪一對大定二十二年給享攝官幷導駕官所用法服下項　攝官、二品已上九員。終獻一・大禮使一・太尉一・司徒一・侍中三・門下侍郎一・中書侍郎一・七梁貂蟬籠巾冠服。三品七員。翰林學士一・太常卿一・光祿寺卿、太僕卿一・殿中監一・　四品四員。七祀獻官一・功臣獻官二・大司樂一・並用六梁冠服。有金花。五品一十二員。太府少監一・戶部郎中一・符寶郎四・東上閤門使一・奉玉璽等官四・舉册官二・　五梁冠服。六品官二十八員。尚輦一・夾侍四・從升護衛四・尚舍二・光祿丞二・大樂令一・太廟令一・司尊彝十四・　四梁冠服。七品官二十四員。助奠官六・博士四・監察二・太官令四・通事舍人七・太廟丞一・　三梁冠服。內監察獬豸青綬。八品官二百六十九員。太祝一十六・祝史二十八・奉禮郎二七・祀祝史一・協律郎二・齋郎二百八・太官丞一・良醞令二・廩犧令一・終亞獻執事官八・　九品官一百一十員。內侍八・宮闈令一十七・別廟內侍二・七祀功臣進饌四十七・禮直官一十・贊者二十七・祀祝史三・爵洗執事已下一十・　並二梁冠服。導駕官、四十員。其冠服與攝官同。如內有御史臺官・合依本職品從・服豸冠青綬・　大定官制諸服飾佩帶文資五品已上。並服紫。六品服緋。八品九品服綠。若職事高于散官者・並從職事・借本品服色・隨職俱降・如職事低于散官・並從散官服色・　應武官並服紫。皇太子、玉帶。佩玉雙魚袋。親王、玉帶。佩玉魚。一品、玉帶。佩金魚二品、笏頭毬文金帶。佩金魚。三品、四品、荔枝或御仙花金帶。佩金魚。餘服紫者。紅鞓烏犀帶。佩金魚。服緋者。並紅鞓烏犀帶。佩銀魚。服綠者。並皂鞓烏犀帶。武官一品二品。佩帶與文官同。三品四品、金帶。五品六品七品、紅鞓烏犀帶。皆不佩魚。八品以下。並皂鞓烏犀帶。應殿庭祗應五品已下官。如閤門橫班六尚之類・非入內不許金帶。又展紫入殿庭者。皆許服紅鞓。不佩魚。又二品以上。許兼服通犀帶。三品官若治事及見賓客。許兼服花犀帶。又品官帶上得

兼下、下不得僭上。大定二年。條約趁朝不得服花犀。十年。省批。學士院官并修注等。當直服金帶。十一年。奏定。東宮左右衞率、僕正副、典贊儀、內直郎丞、當直服金帶。（具雜儀式卷上。）壽王不合佩玉魚。（具宗室門。）大定十一年四月五日。奏稟。太常寺檢討到。唐車服志。并宋會要。該品官公服。各有綾羅花樣等第不同。今參酌議。三師、三公、親王、宰相、一品官、服大獨科花羅。直徑不過五寸。執政官服小獨科花羅。直徑不過三寸。二品三品服散搭花頭羅。（謂無枝葉者。）直徑不過一寸半。四品五品服小雜花羅。（謂花頭碎小者。）直徑不過一寸。六品七品服芝蘇羅。八品九品服無紋羅。已上職事散官從一高。皆上得兼下。下不得僭上。窄紫亦同服色。各依官制品格。其諸局分承應人。並服無紋素羅。（外據官民常服不在此限。）從之。大定十五年五月三日。奏稟。朝日。百官公服。有襴無襴。制度不同。檢討到唐書。馬周上議。禮無服衫之文。三代之制有深衣。請加襴袖。玄孫無忌議。服袍者下加襴。若依上項典故。袍不加襴。卽非古制。有虧禮體。奉敕旨。文資官公服加襴。大定三年三月十七日。詹事奏奉敕旨。皇太子三位妃。傘用青衣紫裏金浮圖。大定制。文五品以上官及母妻。許用傘蓋。（官職從一高。馬都尉依本品。）卽在都無職事官。并母妻皆不得用。若致仕及曾任五品以上職事身故官。母妻并不因天子別加邑號者。不在禁限。大定儀制。親王、公主、王妃傘。金鍍銀浮圖。青表紫裏。郡主、縣主、夫人、金花銀浮圖。青表紫裏。三師、三公、宰相、樞密使、郡王、一品執政官、樞密副使、御史大夫、銀浮圖。青表紫裏。一品官爵、銀浮圖。青表朱裏。執政官、樞密副使、御史大夫、朱紅浮圖。青表紫裏。以上並用羅。二品、朱紅浮圖。青

表朱裏三品、朱紅浮圖青表碧裏四品、五品、青浮圖青表碧裏以上幷用絹品官母妻各從夫子用傘前宰執任外路執事傘蓋仍舊（大定四年二月二十三日、奏稟、檢討到典故、宋太宗製笏頭帶以賜輔臣、其罷免者、尙亦服之、此蓋前代優待勳舊之禮、兼見行儀制內、前宰執職在外路、長官見佐貳官、幷經過州縣、迎送禮數、比之庶僚、亦是優異、其眞定尹翟永固、係前宰執、傘蓋擬仍舊、從之、）吏職入品預朝參帶五品官者並許用傘蓋親王赴朝鞍轡及圈背銀交椅（具親王門、）宰執等幷內外官制度及親王宰執治事服帽帶餘展皂（見雜儀式下卷、）大定制文諸車一品用銀螭頭、涼棚、杆子、月板並許以銀裝飾、五品以上螭頭不得施銀、涼棚杆子月板亦聽用銀裝飾、五品以上、獅頭、六品以下、雲庶人平頭、又宗室及外戚（謂皇帝小功以上親、太皇太后皇太后大功以上親、皇后期以上親、）幷一品官及官職俱至三品以上者許用金花鞍轡、餘並禁斷、若經賜或御毬場內打毬者不在此限、百姓並奴僕、不得用玉較具鞍轡、又五品以上官（官職從一高、）母妻許披霞帔、又宗室及外戚幷一品命婦衣服聽用明金釵使品官之家婦女（同籍不限親戚、期親雖別籍亦是、出嫁同、）惟首飾、霞帔、領袖、繫腰、許用明金（軟金籠金間金之類亦同、）衣服止用金條壓（正班局分承應帶官人、雖未出職係班、其祖母、及母、妻、子孫之婦、在室之女、孫女、姊妹、同籍兄弟之妻、亦准此、）只令本家成造（如無工匠、卽許雇賃、）餘並禁斷、又禁私家用純黃帳幕陳設、若曾經宣賜蠻輿、服御車輿、日月雲肩、龍文黃服、五箇鞘眼之鞍、皆須更改（謂龍去一角、鞍填一眼之類、）卽服用物上造獸似龍形者、及諸用物上有龍文而存留者、並禁斷（大定八年十月初三日、奉敕旨、應官員百姓之家、舊物器上有獸似龍文者、不須毀壞、仰自今後不得創行成造、）大定十三年十一月二十三日、左司郎中奏過、前尙書省集議鑄錢利害等事、吏部尙書梁肅議、民間錢難、蓋由風俗奢華所致、今則吏卒屠販奴僕之賤、各衣羅紈綺繡、服帶金魚、以致錢貨盡

入富商大賈及兼幷之家。擬乞嚴行禁約。明定服色。自然民有餘財。送禮部勘當到。除制條內已有立定禁約之物。其餘服用之物。若擬立定隨色等第。別行禁斷。見得繁碎難行。本部所見。止合仍舊。臣等商量。國家有天下到今。凡法度皆緣民情。中間恐風俗僭侈。遂以車輿傘蓋、明金衣服、金花鞍轡、玉較具鞦轡、各限品級。以致純黃帳幕陳設、銀褐油子雨衣、及應用諸物上有龍文者。皆有禁斷條理。行之已久。愚民不曉。尙有違犯。若准所言。將屠販奴僕等衣著服帶之類。更行創立等第。恐所禁繁細。徒生詞訟。若只依舊。似爲長便。（當日・奉都堂台旨・連入卷付架閣・）太常寺元擬。庶人之家。（單戶同・）只許服紬紬絹布、毛褐花紗、無紋素羅、絲綿。其頭巾、繫腰、領帕、許用芝蔴羅。條子用絨織。其餘綾羅綺穀錦繡紵絲熟綾線羅大物織罽繪畫之類。並不得服用。（裀褥帷帳車氈絆之類同・）仍不得以金玉犀象諸寶物。（謂瑪瑙玻璃之類・）爲器皿及裝飾刀靶鞘。幷銀裝釘牀榻之類。婦人首飾不許用珠翠鈿子等物。翠毛除許裝飾花環冠子。餘外並禁。（假者同・）兵卒許服無紋素壓羅、紬紬絹布毛褐。（充引接本破・應在公門承應・自從儀制內服飾・）兵奴婢只許服紬紬絹布毛褐。士人、（士人、謂得鄉薦・係學籍者・有才學・雖不得鄉薦・不係學籍者並同・）及僧道有師號。（尼女同・）幷良閑官八品以上。許服花紗綾羅絲紬。（士人及良閑官家屬・幷其餘僧道・與庶人同・）在官承應有出身人。帶八品以下官。（未帶官亦同・帶七品以上官・與品官同・）許服花紗綾羅紵絲紬。（家屬同・）婦人許用珠子爲首飾。無出身人。正九品與良閑八品以下同。遇入宮承應日。或從駕出入。衣服承舊。（東宮承應人同・）帶正六品以上官。與有出身同。京府州縣司吏。與庶人同。（都孔目官・與良閑八品同）倡優遇迎接宣詔。聖節賜宴。及公筵承應。許暫服繪畫之服。私

服與庶人同。外車馬鞍轡除制條該載。諸車庶人平頭。及百姓奴僕不得用玉輗具鞦轡外。擬庶人坐車只用一色黑油。馬鞍以用黑漆。以骨角鐵爲飾。不得用焰銀銜鐙、鍍金鞘及金銀犀象寶物等裝飾鞦轡。（假者同）；大定二十八年五月。以言事者乞限約民間衣服佩飾。使有等差。送太常寺檢討。本寺具申。前議禮部勘當雖定。十三年。擬定止合依舊。隨其貧富。任意服用。羅綺錦繡紵絲繪畫等物、緣人情爭尚無厭。若不定立等差。見得已久風俗奢靡。以致困弊。申呈都省。自後別無施行。

大金集禮卷三十一

班位表奏

班序

命婦

牋表

奏事

班序

天眷二年五月十三日。奏定朝參儀式內。親王宗室已命官者。年十六已上。並赴起居。宗室隨文武官班。親王班退。卽引文武百寮以次入。幷見謝辭等班列。（具朝會門。）天德二年四月二十九日。海陵庶人旨。殿前文武官排次。幷以職爲序。如親王國公及帶官宗室未有職事應朝參者。皆入皇親班。其散官幷應任流外職者。幷不預朝參。如前殿預朝會使客等筵宴。亦以職爲序。親王宗室未有職事。宴如後殿預宴者。緣不係公禮。除宰執外。不問散官職事。止從一高。親王國公已有職事者。並別設隅坐。大定五年八月十二

日。以判宗正英王職從一品。王爵正一品。次國。判府皇子許王職正三品。王爵正一品。大國。每遇朝參。不見如何班次。太常寺檢照到官職。王正一品。判大宗正從一品。府尹正三品。緣皇子許王見封大國。英王封次國。及檢討到唐六典親王府注云。隋皇叔昆弟皇子爲親王。唐宋公式令。若親王任卑官職事者。仍依王品。見得親王不合依判宗京尹品秩。只合依大國許王品。序班位在次國英王之上。蒙准呈。大定五年十一月。以太子太保溫王職正二品。爵正一品。不見于殿庭朝宴如合排次。及太子看書如合坐位。檢討得唐六典。太子三師。太子太師一人。太子太傅一人。太子太保一人。又官制太子太師、太傅、太保。掌護東宮。導以德義。又云。公集並以職爲上。若宴若職事官爵從一高。看詳太子太保溫王于殿廷朝宴排次。自有閤門常行班位。若太子看書。與太傅同到東宮。正是公集。依官制。合以職爲上坐位。太子太傅下。下禮部准申施行。大定儀制。親王每遇朝參。並依王爵序班。

命婦

皇統元年正月十八日。奏請。日近皇后殿行册禮。命婦並入朝。兼會到親王宗室。除正嫡已封妃夫人外。次室並無封號。難定班列。今擬親王正嫡封國妃者。次室二人封國夫人。正嫡封王妃者。次室二人封王夫人。一品官封正嫡國夫人者。次室二人封郡夫人。二品三品官正嫡封郡夫人者。次室二人封郡君。特旨更增封人數者。不拘此限。敕旨准奏行。仍據封國夫人者以國號爲上下。王夫人在正嫡國夫人之下。

郡夫人郡君等、亦並在正嫡郡夫人郡君下排列。天德二年正月。尊奉永壽永寧宮。幷二年十月。册中宮禮畢。內外命婦稱賀。（具太后皇后門。）大定十七年五月三日。擬奉皇家祖免以上親不帶邑號預宴坐次。按唐典故。凡朝會之禮。應陪坐預會者。皇周親、準三品。大功親、小功尊屬、準四品。小功親、緦麻尊屬、準五品。緦麻祖免親、並準六品。今皇家祖免以上親無邑號婦女預宴坐次。合依上項典故。從之。大定二十年七月二十一日。敕旨。今後遇有命婦合入朝事務。四品郡君已上。女直、契丹、勃海人、幷皇家三從已上親命婦娘子。各刷見名姓。遇有事緣。須得分朗告報。有不來者。仰宣徽體察端的。至日聞奏施行。（大定五年七月十六日。敕旨。今後如遇拜天幷妃生日。及有頭段禮數。須合來者。仰三品已上職事官、女直、契丹、渤海命婦、無夫主國夫人、及妃每祝眷等。盡赴宮中。不得推稱病患事故。如有不赴者。仰宣徽院聞奏。）

牋表

大定四年正月。禮部申呈。近奉敕旨。正旦生辰禮物並免進。今擬自大定五年爲始免納。只令隨處拜表稱賀。蒙准行。大定二年十一月。檢擬皇太子奉表謝賀及用印例。按唐志。太子通表。如諸臣之禮。除無節辰奉表典故外。如遇合稱賀奉表。有令文格式下項。若封令書。用宮師印外。別無上表用印典故。擬依卽今奏目體例。更不用印。蒙准呈。臣某言。云云。臣某誠惶誠懼。（賀、則云誠歡誠忭。後章末推此。）頓首頓首。入詞云云。謹奉表稱謝以聞。（稱賀、陳讓、乞、並倣此。）陳誠惶誠懼。頓首頓首。謹言。年月日。皇太子臣名上表。

尙書省上表。用奏目紙三張。每張約六行或七行。每行不限字數。末後紙三行或五行。前張押貼黃。下邊

用印。末後年月上用印。紙縫背用印。用深紅羅夾複一條封裹。貼黃云。上表爲問聖躬事。封皮同。其日質明。于都堂前設百寮褥位。重行序立。望闕先兩拜。沿堂單跪。以表授班首。單跪捧表。以付所差人。所差人跪受訖。班首起立。在位官皆再拜退。

外路拜表儀。大定十六年。禮部行下。其日質明。望闕置香案。並設官屬褥位。斂班立。禮生贊拜。在位官皆再拜。捧表人（司吏）單跪。以表授班首。單跪捧受。以付所差人。所差人跪受訖。班首起立。禮生贊拜。在位官皆再拜。退。大定八年口月二十一日。敕旨。前來尚書省。每十日一次上表問聖躬。今後二十日一次上表。外合奏文字。每十日一次。差人前來。正隆六年十月。檢討到令文。大慶大禮。元日。諸州府軍監長史、及諸道節度、觀察、防禦、團練使、刺史、轉運使等、立奉表賀。其長官闕者。次官賀。今太原府尹雖不闕。見在軍前。合候供進表章時。置立見管府事官名銜。禮部准申行下。大定七年九月。檢討到唐會要。貞元二年十月九日。御史臺奏。每有慶賀。及須上表。並合上公行之。如無上公。卽尚書令僕已下行之。續再檢到宋會要。太常禮院言。唐貞元詔。每有慶賀。及諸上表。並合上公爲首。如三公闕。令僕已下行之。中書門下別貢章表。又按五代會要。晉天福二年。中書門下奏。今後凡有謝賀上表。望並准唐敕。上公行之。如三公闕。令僕行之。中書門下別貢章表。今來雖有三公。依上項典故。尚書省亦合別貢表章。禮部呈省點檢。正隆六年六月。蔡州申稟。駕幸南京。合無上表。檢照到天德五年。幸中都時。刺史州軍衙門以上長官。不以遠近。盡行

上表稱賀。緣不見得昨來幸中都。特隨州軍緣何上表。及隨處進到表文。還於何處類納。再檢討到開寶通禮義纂云。巡狩親征。及諸大事。並皆朝賀。諸州刺史及都督。京官五品以上在外者。並奉疏賀。皆禮部爲奏　　典故。今來遷都南京。隨處賀表。依上項典故。合于尚書禮部類納。蒙准呈。大定二十五年。車駕還都、檢討得別無百官奉表稱賀典故。大定八年十月。滄州上表牋爲賀生皇孫事。檢討到唐會要。御史臺奏。應諸道管內州。合進元日冬至端午慶陽等四節賀表。除四節外。非時別有慶賀。使司便牒支郡取表狀。急遞至上都。委留後官進奏。有此典故。禮部將表牋牒付所司進奏。緣何爲例遍行之事。呈奉都省批降。准外。不須遍行。大定二年五月。以滄州申稟賀皇太子牋紙樣複匣等事。檢到令文。上東宮牋。除改定字數外。並同表式。其紙與上表紙一同。又按宋事實。皇太子、凡飾用龍者。皆以螭龍。廣韻云。螭、無角。如龍而黃。其牋匣畫龍者。比附上件典故。合畫螭龍。所有裏牋單複。合用梅紅羅。禮部准申遍下。大定八年。受册。外路稱賀牋式。某言。伏審皇太子殿下、于某月日受册命禮成者。入詞。某誠歡誠忭。叩頭叩頭。伏維皇太子殿下、入詞云云。某伏限祇守官司。不獲稱慶宮庭。某無任歡忻忭躍、激切屏營之至。謹奉牋稱賀以聞。某誠歡誠忭。叩頭叩頭。謹言。某言月日。具位姓名上牋。貼黃云。上牋爲賀受册禮成事。問候牋。卽云上牋爲問清躬事。大定九年六月五日。奏稟。皇太子前去坐夏。百官合無具牋問候。檢討得別無典故體例。奉敕旨。具牋問候。尋講究到。前來遇車駕行幸。官赴尚書省拜表。近皇太子前去坐夏。百官送再拜。皇

太子荅拜。今來奉牋。只合尙書省首相具銜位姓名等修寫如儀。于都堂以牋授走馬人。更不合集會百官。外司徒合另具牋問。蒙准呈。

奏事

天眷二年五月十三日。詳定所定到奏事儀。敕旨准奏。領省及宰執、自東西分陛陛殿。左司侍郎執奏牘。從宰執入殿。以奏目授宰執訖。于殿欄子內柱下立。餘並不得陛殿。候奏事訖。卽降左階。于東序立。右司侍郎自西階陛殿。如左右儀。降自右階。于西序立。俟領省宰執出。各稟覆簽所得聖旨。皇統二年四月七日。擬定奏目體式。敕旨從之。奏目後。年月日。宰執繫署臣幷書名。仍宰相累書。執政官側書。奏目前。宰執自簽。聖旨仍當簽者。亦繫署臣幷書名。大定二年八月。檢討左右司奏事典故。按漢制。尙書郎奏事。晉已後。八座丞郎多不奏事。梁武帝天監初。詔曹郎可依昔奏事。左右司郎。定至隋時方置。隋以前。通謂之尙書曹郎。唐令。中書令、正三品。中書侍郎、正四品。中書舍人、正五品。並掌敷奏。宋職官志。中書令、正一品。中書侍郎、正二品。中書舍人、正四品。並掌中外取旨之事。遼時。都承旨奏事。本朝太宗時。亦係都承旨奏事。熙宗時。執政官奏事。奉敕旨。奏目只令左右司依舊。大定四年三月二十三日。敕旨。今後每朝宰執奏事罷。遇有御史臺奏事。宰執退。皇統六年五月二十三日。奏稟。今後接告人。委點檢司分付御史臺取問。直行聞奏。事送討論所議定。點檢司以接告人分付告人。本臺自合備坐聖旨牒送。如訴尙書省偏錯。本臺便合申取天案

點勘。若論不肯授理。卽先行申會。見得所告事元不曾纏。由都省卽取妄告情罪。幷具所告公事一就聞奏。取旨斷遣。却付尙書省依罪施行。所據本臺勘定公事。若却從法司檢斷。切慮防嫌。合依故事。專置檢法官二員。一員檢斷女直契丹等。一員檢斷漢兒渤海等。准備聞奏。若奏事。卽本臺長官與應勘之官同奏。別具奏目。依都省見行例。各隨契丹漢兒隨色字作奏目。並于朝日宰執奏事罷。官長率其屬上殿進呈。如事干急速。亦許非時于內殿奏。奏畢得旨。卽連奏目前案。以別紙批所得聖旨。繳申尙書省。送所屬部分施行。若尙書省見得御史臺所奏內有未允當事理。許行覆奏。其進退遠近體式。卽官長在前。餘官重行在後。若有所顧問。卽應奏之官皆得專對。兼御史臺除見設今譯通事外。無管勾文字人。既專行奏事。擬添設典事二人。一名管女直契丹文字。一名管漢兒文字。敕旨從之。皇統二年七月二十七日。奏請今後繁細有例公事。更行聞奏。實應有煩聖聽。擬自今凡有下項事。並依例施行。從之。都目出職。諸京府州鎭承應人吏、番譯、通事出職。諸經科年遷。幷□遷、滿遷、諸司提點、並僧道錄判、僧尼臨壇首座等。三學法師傳授戒。本弩手幷隨路軍員擺轉遷加。六品已下換授。

大金集禮卷三十二

輟朝廢務

輟朝
廢務
休假

輟朝

大定八年正月九日。敕旨。自今後凡享太廟行禮日免朝。大定九年二月。勘當祭太社太稷行禮日。有無合免朝事。檢討到唐會要社稷門。該天寶三載。昇爲大祠。又牲用太牢。太尉攝行事。祭之日不坐。並是大祠之義。又輟朝門。該貞元十五年正月十三日。延英閣羣臣候對。已而上却不坐。以中書侍郎有事於太清宮故也。詳此典故。唐之故祠有司攝事。其日皆不視朝。本部契勘。今來祭太社稷行禮日。然有前項典故。該其日皆不視朝。緣今月一日。春祭太社稷。行禮日有蒙免朝。不見得宣徽院曾無捧到敕旨。爲此移文。本會得宣徽院令左西副就禮部檢到唐會要太社典故。祭之日不坐。以明大祠之義。稟奏過。奉敕旨

免朝。緣係已久爲例之事。呈省檢點。大定三年六月一日。日蝕。依舊典故。太陽虧。有司預奏皇帝不視事。百官各守本司。不治務。過時乃罷。自後以爲常式。十五年四月十五日。敕旨。後每遇太陰太陽虧蝕。幷免朝。大定十三年六月二十三日。以奉安昭德皇后於別廟。奉敕旨免朝。十五年三月二十七日。奉安武靈皇后於別廟。亦免朝參。似此百官行禮。其日並免朝。皇統二年。太師宗幹薨。辟王宗強薨。並輟朝七日。平章薨。輟朝三日。九年。太師宗弼薨。輟朝三日。大定十九年十一月七日。改葬昭德皇后。前後各一日不視朝。廢務。自來凡遇妃主大臣薨逝及出葬。並輟朝廢務。

廢務　承安二年七月十三日。聖旨。七月十五日。是拜天打毬節。自是不朝。今後不索降奏。

大定二年五月十一日。奏請睿宗皇帝忌辰。有無廢務。奉敕旨廢務。仍爲定制。五月十六日。貞懿皇后忌辰。亦廢務。過大祥後不廢。大定十九年五月十一日。奏請卽今衍慶宮粗建世祖太宗睿宗御容殿閣。與太祖爲四廟。緣太祖太宗睿宗忌辰並廢務。今來世祖皇帝五月十五日忌辰。有無合行一體廢務。從之。大定二十六年十一月一日。奏定熙宗忌辰亦廢務。大定三年六月一日。日蝕。依典故。百官守本司。不治務。過時乃罷。遂爲常式。自來宗廟從祀。幷原廟別廟奉安尊享。及凡慶慰等禮數用百官者。並廢務。大定十九年十一月七日。改葬昭德皇后。前後各一日廢務。二十五年六月。皇太子薨。廢務禁樂三日。及但用百官祭殿行禮日。亦廢務。其發引並葬日。幷廢務禁樂。

休假

天眷二年五月十三日。詳定所定到儀式。一款旬休及節序假寧休務日下項。敕旨准奏。元正、冬至、寒食各節前後。其休務三日。上元、立春、秋社、上巳、端午、三伏、立秋、重陽、授衣、九月一日。國忌每月三旬以上。各休務一日。五年四月。奏稟。舊令文內。該諸節辰。與見今節辰內有不同。除見今施用節假外。下項未曾施用。奉敕旨。俱各一日。夏至、中元、下元、各三日。人日、中和節、七夕、春分、立夏、立冬、各一日。大定二年閏二月九日。奏稟。天德二年十月條理內外官司。自來准式休假頗多。不無曠廢官中書務。自今後除旬假外。年節前後。各給假一日。共三日。清明、冬至日、各一日。其餘節辰。並不給假。奉敕旨。清明與假三日。尚書省相處。各給清明前二日。共三日。大定二年十一月。奏定內外官司。除旬假外。元日寒食前後。各給假一日。寒食係冬至後一百五日。冬至、立春、重五、立秋、重九、各給假一日。公務急速。不在此限。

大金集禮卷三十三原闕

大金集禮卷三十四

岳鎮海瀆

祀儀

雜錄

祀儀

大定四年六月二十一日。奏稟。近奉敕旨。五嶽四瀆等。每歲行禮。合行講究。謹按尚書舜典。望秩于山川。漢文帝詔。增修山川羣祀。以祈豐年。武帝祀名山大川。唐嶽鎮海瀆。以五郊迎氣日祭之。及祭于州界。宋五禮新儀。太常寺預於隨季。以四立土王日。祭五方岳鎮海瀆。（立春日東方・立夏日南方・立秋日西方・立冬日北方・土王日中方・）又具日時下本州。亦以四立土王日祭之。今參酌定到下項禮數。擬自將來立春爲始行禮。從之。依典禮。以四立土王日。只於所在州界。就本廟致祭外。南嶽衡山。南鎮會稽山。權衡遙祀於中嶽嵩山。東瀆大淮。舊在唐州。南海、南瀆、大江。遙祀於東海廣德王廟。（萊州）祝版。按唐通典。委所司至時先奏取署。附使送往。今擬每季前期進呈御署。差官送至所在州府。祀官。通典以當界都督刺史充。今擬獻官以本界都管官司長貳官充。

如在支郡。以都管長官充初獻。支郡長貳官充亞終獻。牲牢。依唐宋典故。每位用羊一。豕一。酒一斗。餘籩豆之實依常禮。東嶽岱山。兗州。唐天齊王。宋天齊仁聖帝。東鎮沂山。沂州。安東公。東海。萊州。淵聖廣德王。南嶽衡山。潭州。司天昭聖帝。唐王。南鎮會稽山。越州。永興公。南海。廣州。洪聖廣利王。南瀆大江。益州。廣源王。中岳嵩山。河南府。中天崇聖帝。中鎮霍山。平陽府。應聖公。西嶽華山。華州。金順天聖帝。西鎮吳山。隴州。成德公。西海。河中府。通聖廣潤王。西瀆大河。河中府。靈源王。北嶽恆山。定州。安天元聖帝。北鎮醫無閭山。廣寧府。廣寧公、唐宋遙祀於北岳定州界。北海。孟州。沖聖廣潤王。北瀆大濟。孟州。清源王。下項行禮次第。並准呈。差三獻官并讀祝官一。捧祝官二。盥洗官二。爵洗官二。奉爵官一。司尊彝一。禮直官四。以本州府司吏充。前三日。應行事執爵官散齋二日。治事如常。宿於正寢。不弔喪問疾作樂。判刑殺文書。決罰罪人。及不與穢惡。致齋一日于祀所。唯享事得行。其餘悉禁。享官已齋而闕者。通攝行事。前二日。有司設行事執事官次於廟門外。隨地之宜。掌廟者掃除廟之內外。前一日。有司牽卜牲詣祠所。享官以下、常服閱饌物。視牲充腯。享日丑前五刻。執事者設祝版于神位之右。置於坫。及以血豆設于饌所。次設祭器。皆藉以席。掌饌者實之。左十籩。爲三行。以右爲上。第一行。乾棗在前。乾橑實乾桃次之。第二行。鹿脯在前。榛次之。第三行。菱在前。芡栗次之。右十豆。爲三行。以左爲上。第一行。芹菹在前。筍菹、葵菹、菁菹、次之。第二行。韭菹在前。魚醢、兔醢、次之。第三行。豚拍在前。鹿臡、醓醢、次之。左簠二。實以稻粱。粱在稻前。右簋二。實以黍稷。稷在黍前。在籩豆外俎間俎二。牲體皆在右胖。前腳之節一段。肩臂臑一載之。後腳三節一段。去下一節。載上豚胳一節。又取正脊、中脊、橫脊、短脅、正脅、代脅、各二骨。次設犧尊二。象尊二。在堂上東南隅。北向西上。犧尊在前。皆有坫。加勺冪。爲酌尊。實以法酒。犧尊、初獻官酌之

象尊・亞終・獻酌之・又設太尊一・山尊一・在神位前・實以法酒・皆設而不酌・有司設燭於神位前・洗二・東階之下・直東雷・北向・盥洗在東・爵洗在西・罍在洗東・加勺・篚在洗西・肆實以巾・若爵洗之篚・卽又實以爵加坫・卽執罍篚者位于其後・又設揖位於廟門外・初獻在西東向・亞終及祝在東南向北上・祝位少却・開瘞坎於廟內廷之壬地・祭海瀆別無望瘞位・方深取足容物・南出陛・設望瘞位于其南・三獻官在南・北向西上・祝在東・西向・又設三獻官席位于堂下東階東南・西向北上・設祝席位于堂上前楹東・西向・享日丑前五刻・行事・春冬用丑時□刻・夏秋用丑時一刻・行事執事官各就次・掌饌者帥其屬實饌具畢・凡祭官各服其服・贊者引初獻・凡行事執事官行止皆贊者引・升自東階・凡行事執事官升降皆東階・點視陳設訖・退就次・引初獻以下詣廟南門外揖位立定・贊禮者贊揖・次引祝入就堂下席位・北向立・次引三獻官入就席位・西向立・又引行事官執事官就堂下席位・北向立・以西爲上・贊者曰再拜・在位者皆再拜・贊者請諸執事官各就位・凡執事官廟中行禮・取奠物・皆跪・次引祝升堂就位立定・次引初獻詣盥洗位・北向立・搢笏盥手帨手・執笏詣爵洗位・北向立・搢笏洗爵・以爵授執事者・執笏升堂・詣酌尊所・西向立・執事者以爵授初獻・初獻搢笏執爵・執尊者舉冪・執事者酌酒・初獻以爵授執事者・執笏詣神位前北向立・搢笏跪・執事者以爵授初獻・初獻執爵・三祭酒・奠爵訖・執笏俛伏興・少立・次引祝詣神位前東向立・搢笏跪讀祝訖・執笏興・退復位・初獻再拜・贊禮者引初獻復位・次引亞獻酌獻・並如初獻之儀・唯不讀祝・亦不飲福受胙・次引終獻・並如亞獻之儀・贊者引初獻官詣神位前・北向立・執事者以

爵酌清酒。進初獻之右。初獻跪。祭酒啐爵。奠爵。執事者以俎進。減神座前胙肉前腳第二節。共置一俎上。以授初獻。初獻以授執事者。初獻取爵。遂飲卒爵。執爵者進受爵。復于坫。初獻興再拜。贊者引初獻復位。贊者曰再拜。獻官以下皆再拜。已飲福受胙者不拜。次引初獻以下就望瘞位。嶽令進神位前。以俎載牲體幷血黍稷飯詣瘞坎。以饌物置于坎。祭海瀆獻官拜訖。瀆令以血沈于瀆。東西廂各二人。贊者曰可瘞。置土半坎。贊者又曰禮畢。遂引初獻官已下出。祝與執尊罍篚冪者俱復位立定。贊者曰再拜。再拜訖。遂出。祝版燔於齋所。

按宋事實。太平興國九年六月。詔自今遣官奉青詞祝版御封香往諸處致告。並令緘封護持。每至驛舍。安置靜處。務極嚴肅。又五禮新儀春秋薦獻諸陵受香表儀。該前期。太常卿奉香表至鞏縣。以香表置于腰輿。與獻官以次從行。至昭孝禪院。引香表腰輿置於堂上。禮直官贊各官俛伏跪。以表授獻官。省視香表訖。復置於腰輿。從行至陵所。今來御署祝版。亦合比附上件典故。每至驛舍。安置靜處。務極嚴肅。到本州府縣。前期。告報至腰輿、獻官已下迎接。將祝版置于腰輿。獻官已下從行。於本廟齋廳安置訖。如無齋廳則設位次。禮直官引獻官省視訖。贊獻官已下皆再拜。訖。退。幷祝版如書寫彼州府官姓名充獻官。進請訖御署。切恐到彼本官差出事故。擬於各處祝版上只書寫行禮年月日。幷祝文到彼。見得本州長官別無差出事故。卽勒就便書填本官姓名職任。若是差出事故。卽便依上書填以次佐貳官等姓名。依准已行禮數行禮。蒙准呈。大定四年閏十一月二十五日。奉敕旨。嶽廟致祭。務要嚴潔。六年五月十五日。奉敕旨。祭五

嶽進祝版時。仍請御封香。一就賫封前去。又今後請香。前期理會。並用木合子打角。大定八年九月十九日。奏稟。隨方岳鎮海瀆祝版。惟五岳進請御署。是有不同。檢討到唐開元禮、宋開寶禮、五禮新儀、祭岳鎮海瀆儀注內。祝版皆進請御署。又唐開元九年。太常奏。古者五嶽視三公。四瀆視諸侯。則不合親署。從之。至開元二十年。新禮頒行。其儀注內。却該親署。又宋太宗時。亦有上言不合親署者。太宗答以朕爲萬民祈福。舊制素定。不可廢也。有此典故不同。奉敕旨。依舊進請。十六年九月十一日。奏請。檢到唐書禮儀志。岳瀆祝版。御書北面再拜。證聖元年。有司請署而不拜。從之。開元九年。太常奏。五嶽視三公。不合親署。當時雖從之。至開元二十年。新禮頒行。却用進署。貞元十二年。太常博士裴堪奏。星辰岳瀆。是天地從官。恐人君不能如公侯之禮而臣下之。又禮記云。內事曰嗣王某。外事曰嗣王某。某、謂天子名也。內事、宗廟。外事、郊社。嶽瀆。參詳上項典故。前代並署御名。唐初署訖仍再拜。自後署而不拜。於禮似爲得中。今來祭五嶽祝版。擬依舊進請。從之。

雜錄

大定八年九月十九日。奏稟。近奉敕旨。南京五嶽。自合依舊。今五嶽合如何。檢討到尚書舜典。望于山川。疏云。泰山爲東嶽。華山爲西嶽。霍山爲南嶽。恆山爲北嶽。嵩山爲中嶽。又周禮大宗伯。祭五嶽。注云。泰山、東嶽。衡山、南嶽。華山、西嶽。恆山、北嶽。嵩山、中嶽。疏該周國在雍州時無西嶽。權立吳嶽爲西嶽。蓋非常法。

以東都爲定。故爾雅載華山爲西嶽。又詩崧高疏。或以爲雜問志有云。周都豐鎬。故以吳嶽爲西嶽。若必據己所都以定方嶽。則五嶽之名無代不改。何則。軒居上谷。處恆山之西。舜居蒲坂。在華陰之北。豈當據己所在改嶽祀乎。又秦、漢、隋、唐皆都長安。五嶽並在東方。禮部、學士院、太常寺、公共參詳。自三皇以來。五嶽皆有定名。周都雍州。雖曾權立吳嶽爲西嶽。蓋非常法。又詩崧高疏。已有如此定議。以上典故。其五嶽依舊。是爲相應。奉敕旨依舊。十二月三日。再具前項典故聞奏。奉敕旨依舊。尚書舜典望于山川疏云。泰山爲東嶽。華山爲西嶽。衡山爲南嶽。恆山爲北嶽。嵩山爲中嶽。五代之居皆河洛之間。而五嶽各如其方。至秦漢隋唐。皆都長安。而五嶽並在東方。後魏都雲中。而祭恆山爲北嶽。雜問志有云。周都豐鎬故以吳嶽爲西嶽蓋非常法。故爾雅止載華山爲西嶽。若必據己所都以定方嶽。則五嶽之名。無代不改。何則。軒居上谷。處恆山之西。舜居蒲坂。在華陰之北。豈據己所在改嶽祀乎。兼自三王以來。五嶽皆有定名。有司不敢輕議。大定十八年六月三日。檢擬東嶽廟災祭享事。謹按尚書舜典曰。禋于六宗。望于山川。徧于羣神。歲二月。東巡狩。至于岱宗。柴。望秩于山川。孔安國注云。九州名山大川五嶽四瀆之屬。皆一時望祭之。又周禮小宗伯之職。兆五帝于四郊。四望、四類、亦如之。自虞舜至于成周以來。俱言望祭。不預廟之存亡也。不可謂火焚神像而廢泰山之祀。合依例差人臨時賫送祝版前去致祭施行。蒙准呈。大定二十一年正月十二日。奉敕旨。東嶽官裏蓋來。底五大殿三大門擬名。閏三月一日。奏定正殿曰仁安。皇后殿曰蕃祉。寢殿曰嘉祥。眞君殿曰廣福。炳靈王殿曰威明。外門曰配天。左傳云。山嶽配天。東門曰晨暉。取日之象。西門曰圓景。取月之象。大定二十三年四月二十一日。以修蓋東嶽廟告成。奏奉敕旨。令翰林侍講學士楊伯仁撰碑文。十月九日。又以中嶽西嶽重修廟宇工畢。

命待制黃久約、修撰趙撫、應奉党懷英、定撰各廟碑文。大定十三年。送下陳言文字。該嵩山中嶽。乞依舊令本處崇福宮道士看守。禮部擬定。委本府于所屬揀選有德行名高道士二人看管。仍令登封縣簿尉兼行提控。蒙准呈。續送到陳言文字。該隨處嶽鎮海瀆神祠。係民間祈福處所。自來多是本處人家占守。及有射糧軍指作優輕數換去處。遇有祈求。邀勒騷擾。深不利便。乞選差清高道士。專一看守。契勘嶽鎮海瀆。係官爲致祭祀廟。合依准中嶽廟體例。委所隸州府。選有德行名高道士二人看管。仍令本地人官員常切提控外。其餘不係官爲致祭祀廟。止合准本處舊來例施行。蒙准呈。十九年十月。看嶽廟道士、告乞依舊例。差設百姓廟子八等勾當。本部擬依泰山軍講究到設廟七人。招召士居有物力不作過上戶充。于本廟收到香火錢內。每月支錢三貫。二年一替。是爲長便。後蒙批降。仰設道士十人管勾。如本處數少。于附近州府縣分選取滿替。依舊例。二十一年。奉敕旨。泰山三峯左側護嫘十餘里。幷至廟沿落。不得教採所樹木。二十二年二月。兵部擬呈。嶽廟殿廊。共八百五十四間。各設兵士三十人。依舊淸衞指揮名稱。常川日夜巡防。如有修造。便充夫役。蒙批降。據請受錢糧招置分例。並于香火錢內支遣。餘並准行。大定二十三年十二月八日。奉敕旨。每年五嶽降香。若到上京。便走馬人來往回。地里窵遠。走馬郎君都是小孩兒。恐不潔淨。運司香是官裏香。預先著好香。兼鍍金銀合子裏封了。與隨處長官。傳旨令齋戒沐浴。在意上香。二十六日。奉批降。香合仰各路運司。期扣差相當官。坐長行馬賫送。二十四年正月。申稟。五嶽。

前來各有令降御署祝版有無依例准備鎮海瀆雖前來不曾降香每年只賫進祝版委各處長官行禮今來合無批准備蒙省批五嶽祀版別聽旨揮鎮海瀆止委隨處長官依時行禮二十五年十一月十七日奏請昨奉敕旨五嶽教運司著好黃香鍍金銀合子封了與隨處長官教在意上香今車駕遷都所月祭嶽鎮海瀆若依舊例降祝版香合差走馬郎君賫送奉敕旨祝版休止今各運司降香長白山一體施行

大金集禮卷三十五

長白山

封册禮

雜錄

封册禮

大定十二年二月三日。檢討到長白山建廟典故下項。敕旨准奉行。尚書舜典。封十有二山。注。謂每州之名山殊大者。以爲其鎮。通典載唐天寶八載。封太白山爲應神公。其九州鎮山。除入諸嶽外。並宜封公。又通典。秦有名山大川祠。漢修山川羣祀。唐宋岳鎮海瀆及名山皆有廟。今來長白山在興王之地。比之輕餘諸州鎮山。更合尊崇。擬別議封爵。仍修建廟宇。十二月一日。禮部、太常寺、學士院、檢定到爵號名稱。及差官相視到建廟地步下項。奏奉敕旨封王。仍以興國靈應爲名。唐天寶八載。封太白山爲神應公。幷九州鎮山。除入諸嶽外。並封公。唐清泰初。封吳山爲靈應王。宋元封七年。封吳山爲成德王。擬具到爵號名稱王公。開祥應德。興國靈應。開聖永寧。山北地一段。各面七十步。可以興建廟宇。十五年三月二十三日。

奏稟封册儀物册祝文。幷合差使副。選定月日行禮節次。春秋降香等事。從之。其餘擬定事理。並准呈。封册儀物。九旒冕。冠板廣七寸。長一尺二寸。璚玉三采朱白蒼。玉笄。九章在衣。山龍華蟲火宗彝。四章在裳。藻粉米黼黻。裘、敝膝、中單、帶、革帶、玉環綬、玉佩劍、韈舄等、並依前來封高麗國王冕服制度。玉圭一。同桓圭。長九寸。廣三寸。厚半寸。玉册一。用次玉。長九寸。廣九分。簡數視册文多少。節二持。擬依于本處差官二員。合降册文祝文。香用黃香。幣用青幣一丈八尺。奉册使副各一員。五品六品內奏差。宣判張國基充副使。起馬前去。咸平府少尹婁室充使。進發日。册匣衮冕等。各置以輿。約量差軍人擡護。所過州縣更替。每行節在輿前。使副在後。逐呈置于驛之正廳。無驛廳處。卽于屋宇嚴潔處安置。册案在路。人皆避路。至山下。安置潔淨去處。行禮官並散齋二日于公館。致齋一日于祠所前一日。所司于廟中陳設如儀。于廟門外設玉册衮冕幄次。及設使副幕次。設登歌鐘磬兩架。無。卽以長樂充。及用導從人。本處軍人內差。牙杖旗鼓從物等。視一品儀。持節者乘馬前導。册使副騎從。就本處官屬差三獻官。幷選定土官一十員導引册輿。如不足。以次官充。幷公服。本處差捧册官二員。讀册官一員。至廟門外。步入廟中。玉册幄次。使副奉玉册衮冕入次訖。改服公服。禮生贊引三獻官致祭。樂作降神。如今祭嶽鎮之儀。應本處官屬。並公服陪位立班。北向。以西爲上。三獻官致祭訖。禮生引册使副出自幄次。奉玉册衮冕。由正門入。持節者去節。依前導。樂作。升殿上門西褥位。樂止。玉册在前。衮冕次之。使副立于其後。禮生贊拜。殿下官屬並再拜。禮生引册使當神座前立。具銜某、奉敕册長白山神爲興國靈應王。賜玉册衮冕。言訖。稍

西立副使奉册案詣神前置褥位訖少退西立禮生引册使至案南捧册官跪捧册讀册官跪讀册訖樂作副使及捧册官同奉册匣入殿內安置訖出立殿外少西樂止禮生又引副使奉衮冕至殿門外褥位北向册使副同奉入殿樂作至殿內奉安訖置於匱出立殿門外少西樂止少頃禮生引使副降殿持節者加節衣前導以出復門外位送神樂作一成止禮生贊拜殿下祀官及羣官皆再拜以次退祝官焚祝版幣帛如儀封册用八月二十日戊辰如有妨礙用二十四壬申每歲於春秋二仲月擇日降香致祭元擬春祭東方嶽鎮時差走馬送祝版委本屬長貳官致祭奉特旨與國靈應王每歲兩次降香再檢用唐會要開元十一年四月敕霍山宜崇飾祠廟秩視諸侯晉州刺史春秋致祭典故册文維年月日皇帝若曰自兩儀剖判山嶽神秀各鍾於其分野國將興者天實作之對越神休必以祀事故肇基王迹有若岐陽望秩山川於稽虞典厥惟長白載我金德仰止其高實惟我舊邦之鎮混同流光源所從出秩秩幽幽有相之道列聖蕃衍熾昌迄于太祖神武徽應無敵于天下爰作神主肆予冲人紹休聖緒四海之內名山大川靡不咸秩矧王業所因瞻彼旱麓可儉其禮服章爵號非位于公侯之上不足以稱焉今遣某官某持節備物册命茲山之神爲興國靈應王仍敕有司歲時奉祀於戲廟食之享亙萬億年維金之禎與山無極豈不偉歟祝文蓋以發祥靈源作鎮東土百神所震羣玉之府勢王吾邦日隆丕緒祀典肇稱寵章時舉顯顯眞封巖巖祠宇神之聽之永膺天祜

雜錄

十四年六月。建畢正殿三間。正門三門。兩挾廊各二間。北廊准上惟不設門。東西兩廊各七間。東廊當中三間。就作齋廳。神廚二間。幷添寢殿三間。貯廊三間。十三年十月。於錫遣千戶下。差人丁多者兩戶看管。免雜役浮泛差使。十五年閏九月。看廟二戶于上戶內輪差。周年一替。千戶謀克行禮。十五年五月。敕長白山與國靈應王。依五嶽例降香。檢討到唐開元禮。諸嶽鎭每年止是一祭。各以五郊迎氣日祭。如立春祭東嶽是也。又大定四年。祭五嶽禮儀內。下內藏庫進請祭嶽御封香合依奉。今年正月初九日。敕旨。長白山與國靈應王。仰每歲兩次降香。比准唐開元閒。霍山祠廟。春秋二仲月致祭典禮。長白山係與王之地。如每歲兩次降香。嚴奉祭祀。可以副國家尊崇名山之意。若依五嶽例降香。亦合內藏庫進請御封香合外。五嶽爲是號祝版進請御署。海鎭並不進署。今來長白山王。合進請御封香。牢醴用羊一豕一酒一。籩豆簠簋依常禮。其祝版止合依海鎭一體。

大金集禮卷三十六

宣聖廟

祀儀

雜錄

祀儀

皇統元年二月戊子日。帝詣文宣王廟奠祭。北面再拜。謂儒臣曰。爲善不可不勉。孔子雖無位。以其道可尊。使萬世高仰如此。大定十四年正月六日。以國子監申請。每年春秋仲月上丁日。釋奠於文宣王。按典禮。合用籩豆俎坫簠簋罇等爲祭器。實以豕羊牲體鹿麷醢醓等爲祭酌獻利爵罍洗篚箱。皆有制度。獻官拜跪登廟降階。皆有節次。學生各執事廟廷。奏大樂。三獻官并分獻。以次行禮畢。焚祝與幣。今每遇釋奠。官破本監房錢六十貫。支用非輕。止造茶食等物。以大小椀楪排設。用習司樂。以樂工爲禮生。率倉場等官陪位。以未合古禮。伏覩國家承平日久。典章文物。當燦然備具。以光萬世。況京師爲首善之地。四方之所觀仰。擬釋奠合用器物。以至行禮次序。有無行下詳定。兼竟國公、親承聖教者也。鄒國公、功扶聖

教者也。當俱在廟。于宣聖像左右列之。今孟子以宴服在後堂。宣聖像側。還虛一位。未見行禮有無遷孟子像於宣聖右。與顏子相對。據改塑冠冕裝飾法服。於本監房錢內支破。本部下太常寺檢討。擬定下項。蒙准呈外。借差樂工一節再勘當。節目。大成殿文宣王塑像。冠十二旒。服十二章。兗國公像。冠九旒。服九章。勘當到唐郊祀錄。開元二十七年八月。下詔追謚孔子爲文宣王。仍內出王者衮冕之服以衣之。案周禮。王者之服衮冕。十有二旒。其服十有二章。諸公之繅旂九就。今文宣王兗國公冠服已依典故。其鄒國公合與兗國公一體裝塑。九章服。擬遷鄒國公之像於宣聖之右。與兗國公相對。唯上冠冕裝塑。檢討到唐開元禮。參酌擬定釋奠禮數。合用祭器。內文宣王、兗國公、鄒國公、每位籩豆各十。犧尊一。象尊一。簠簋各二。俎二。祝版各一。皆設案。七十二賢、二十一先儒、每位各籩一。豆一。爵一。兩廡各設象尊二。總用籩豆各一百二十三。簠簋各六。俎六。犧尊三。象尊七。爵九十四。其尊皆有坫。罍二。洗二。篚勺各二。冪六。正位並從祀藉罇罍俎豆席。約用三十領。（尊席用葦。俎豆席用莞。）每祭用羊三豕三。酒二十瓶。檢討到唐開元禮。釋奠用軒懸。後又用宮懸。契勘釋奠係中祀。似大重。今擬只用登歌。似爲相應。幷契勘到合用樂工三十九人。及樂曲迎神三奏。（送神同。）姑洗宮。初獻盥洗。姑洗宮。初獻升殿。（降同。其曲名與盥洗同。）南呂宮、奠幣。姑洗宮。正配位酌獻。亞獻。終獻。通用姑洗宮。及合用樂器等。擬於太樂署附餘內借用。祝版、國子監計置。用初獻官銜。祝文、令本監定擬書填。攝官、並部差祭酒、司業、博士、爲三獻官。（禮部、太常寺、國子監官充攝。）分奠官二。讀祝官一。太官令一。捧祝

官二。八品官內選差。罍洗官一。爵洗官二。學生內選差。大樂令一。本署官充。禮直官十一。三人充禮直官。八人充贊者。其餘學生儒服陪位。國子監預於隔季以仲春仲秋釋奠至聖文宣王報太常寺。太常寺具時散告前釋奠三日。應行執事官散齋二日。治事如故。宿於正寢。不弔喪問疾作樂、判書刑殺文書、決罰罪人、及與穢惡。致齋一日於本司。實明至齋所。唯釋奠事得行。其餘悉禁。已齋而闕者。通攝行事。前三日所司設行事執事官次於祠所。前一日太官令陳禮饌於殿之東南向。牽牲詣祠所。太常設省饌位於禮饌之南。三獻官在南北向西上。分奠官位於其後。大樂令、太祝、太官令、在東西向北上。位皆稍卻。大樂令設登歌之樂於殿上前楹間稍南北向。釋奠日丑前五刻。禮直官、贊者、諸司直掌、各服其服。設祝版各於神位之右。置於坫。次設祭器。皆藉以席。太官令實之。正位、至聖文宣王。配位、兗國公顏子、鄒國公孟子。每位各左十籩。爲三行。以右爲上。第一行。乾籩在前。乾棗、形鹽、魚鱐、次之。第二行。鹿脯在前。榛實、乾桃、次之。第三行。菱在前。芡、栗、次之。右十豆。爲三行。以左爲上。第一行。芹菹在前。筍菹、葵菹、菁菹、次之。第二行。韭菹在前。魚醢、兔醢、次之。第三行。豚胉在前。鹿臡、醓醢、次之。俎二。一在籩前。實以羊腥七體。兩髀、兩肩、兩脅、幷脊。一在豆前。實以豕腥七體。兩髀、兩肩、兩脅次之。脊在中。其載如羊。簠二。簋二。在籩豆外二俎間。簠在左。簋在右。簠實以稻粱。粱在稻前。簋實以黍稷。稷在黍前。又設犧尊、象尊、在殿上前楹間北向。西上。皆有坫。加勺冪。爲酌尊犧尊一。實以泛齊。初獻酌之。象尊一。實以醴齊。亞終獻酌之。並代以法酒。俱北向西上。加冪。藉以席。又設諸從祀位祭器。左一籩、實以鹿脯。右一豆。實以鹿臡。爵一。在籩豆之南。兩廡各設象尊二。實以法酒。設燭於神位前。洗二。於東階之東。罍洗在東。爵洗在西。罍在洗東。加勺。篚在洗西。南肆。實以巾。若爵洗之篚。則實以爵、加坫。執罍篚者、位

於其後。設揖位於南神門外。三獻官在西。東向。分奠官位於其後。太樂令、大祝、太官令、在東。西向。俱北上。開瘞坎於殿西北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於瘞坎之南。如省饌之位。（惟不設太官令位。）又設三獻官席位、殿下東階之東。西向北上。分奠官位於其後。大樂令席位於殿之南。北向。太祝太官令、位於其後。俱西上。陪位員生位其後。俱北向西上。太祝在東。西向北上。太樂令於樂虡北。太官令於酌尊所。俱北向。前一日。行事執事官集初獻齋所肄儀。太祝習讀祝文。次禮直官、贊者、分引行事執事就省饌位。（凡初獻行事、禮直官引、贊者引、餘皆引。）立定。禮直官贊揖。所司省饌具畢。禮直官贊省饌畢。揖訖。俱還齋所。次引三獻官詣廚省鑊。視祭器滌溉及視牲充腯。乃還齋所。未後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史以槃取毛血。置饌所。遂烹牲。晡後。有司率其屬掃除殿之內外訖。還齋所。釋奠日丑前五刻。行事。（春用丑前七刻、秋用丑前一刻。）初獻以下、並赴祠所就次。太官令帥其屬實饌具畢。次樂工到東階。各列入就位、三獻官以下。各服法服。次引執事官詣南神門外揖位。立定。禮直官贊揖。次引大樂令先入就殿下席位。北向立。贊者曰再拜。大樂令再拜。升殿。次引太祝、太官令、入就殿下席位。北向立。次引三獻官入就殿下席位。西向立。禮直官稍前。贊有司謹具。請行事。樂作。三戈止。贊者曰再拜。在位者皆再拜。次引太祝、太官令、俱升殿。各就位立定。次引初獻官詣盥洗位。樂作。（凡初獻升降行事皆作。）至洗位。北向立。樂止。搢笏盥手帨手訖。執笏。樂作。升詣文宣王神位前。北向立。樂止。搢笏跪。執事者以幣授初獻。初獻受幣。樂作。奠訖。執笏俛伏興。少退。再拜。詣配位前。奠。並如上儀。樂止。初

獻降階樂作復位樂止少頃引初獻再詣盥洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏樂作升詣正位酌尊所西向立樂止執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌犧尊之泛齊訖先詣兗國公酌尊所北向立初獻以爵授執事者執笏樂作詣文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少立樂止次引太祝官詣神位前東向搢笏跪讀祝文讀祝訖執笏興先詣兗國公神位前南向立初獻再拜次詣鄒國公神位前行禮並如上儀太官令復詣正位酌尊所太祝復位初獻將降階樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏升詣文宣王位酌尊所西向立樂作執事者以爵授亞獻搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌象尊之醴齊訖先詣兗國公位酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏升詣文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣配位行禮並如上儀止樂降階復位次引終獻詣洗位升殿行禮並如亞獻之儀降階復位初亞獻將升引分奠官詣洗位盥手帨手訖分奠殿內及兩廊諸神搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分奠訖俱降復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神樂作一成止次引三獻詣望瘞位有司各詣神位前取祝版置於瘞坎次引大樂令太祝詣望瘞位立定禮直官曰可瘞實土半坎初獻以下詣南神門外揖位立定禮直官贊禮畢揖訖退太官令帥其屬徹禮饌乃退（即今不用大樂令禮直官）十五年

七月。檢討到唐祠令幷開元禮。皆云日月、星辰、社稷、嶽鎮、海瀆、孔宣聖文、並爲中祀。本朝祭太社太稷。用大樂署樂工。釋奠文宣王。既與社稷並爲中祀。若依前項典故。亦用大樂署樂工。別無妨礙。十八年四月十七日。又勘會到禮記。該上丁釋奠。命樂工習舞習吹。今祭社稷之禮。歌鐘歌磬。據唐韓愈之論。文宣王與社稷一體。合用前件樂無疑。本庫見有附餘。可以就用。禮部契勘太常寺所申。檢討到典故。其樂工合於太常寺取用。恐難准使。前來釋奠。止用習司樂工。擬令國子監取見有附餘鐘磬等修整。只令習司樂工學習。依舊承應。蒙准呈。大定二十二年十二月十三日。因奏立宣聖廟碑。奏敕旨。如差官祭奠。有無典故。奏知。檢討到唐典故。宣聖係中祀。春秋二仲月釋奠。令三公攝行事。開元二十七年。追謚文宣王。命右丞相裴耀卿攝太尉。就廟册命。畢。奠祭。亦如釋奠之禮。二十三年二月十三日。奏奉敕旨。差右丞相致祭。仍設太尉。祝版不御署。二十三日。省差直學士呂忠翰攝祭酒。充亞獻官。待制任倜攝司業。充終獻官。幷光祿少卿一分奠官十。監察御史、大樂令、奉禮郎、（差舍人。）讀祝、太祝官各一。捧祝官二。太官令、尊罍官、奉爵酒官、盥洗官、各一。巾篚官二。祝史三。（部令。譯通事已上。兵部差。）禮直官一十五。（贊者在內。）於二月二十九日行禮。參酌開元禮。定到儀注。准呈下項。祝文、合下學士院撰詞。書寫訖。以付所司。（正位、皇帝謹遣某官姓名。配位、尊號皇帝遣某官姓名。）前致祭三日。應行事執事官、散齋二日。治事如故。唯不許弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋一日。於本司。無本司者。於齋所。惟享事得行。其餘悉斷。其享官已齋而闕者。通攝行事。及諸生

皆清齋於學館一宿。前二日。所司設行事執事次於祠前。一日。光祿少卿陳禮饌於殿之東南向。牽牲詣祠所。太常少卿設省饌位於禮饌之南。獻官（國子祭酒・司業）在南北向西上。設分奠官位於其後。監察御史在西東向。光祿少卿奉禮郎太祝太官令在東西向北上。（凡奉禮郎以下位皆稍卻。）大樂令設登歌之樂於殿上前楹之稍南北向。其日丑前五刻。禮直官、贊者、司職掌、各服其服。（法服・闕則服公服。）太常設幣篚各於神位之左。（幣以白・祝版各於神位之右。置於坫。設祭器。皆藉以席。光祿實之。每位各左十籩。爲三行。以右爲上。（第一行・乾燥在前・乾棗、形鹽、魚鱐、次之・第二行・鹿脯在前・栗、次之・第三行・菱在前・芡、栗、次之。）俎二。一在籩前。實以羊腥七體・兩髀、兩脅、肩、并脊、一在豆前。實以豕腥七體・又俎六。在豆右。爲三行。以北爲上。（第一重・一實以羊腥腸胃肺・離肺一・在上端・刲肺三・次之・腸三・胃三・又次之・一實以豕腥膚九橫載・第二重・一實以羊熟腸胃肺・一實以豕熟膚・其載如腥・第三重・一實以羊熟十一體・肩、臂、臑、肫、胳、正脊一、直脊一、橫脊一、長脅一、短脅一、代脅一、皆二骨以並・肩臂臑在上端・肫胳在下端・脊脅在中・一實以豕熟十一體・其載如羊・皆羊在左・豕在右。）簋二。簋二。在籩豆外二俎間。簋在左。簋在右。（簋實以稻粱・粱在稻前・簋實以黍稷・稷在黍前・）鉶三。在籩豆間。（一在前・二在後・實以羹・加毛滑・）登二。在鉶前。實以大羹。（實以肝膋・）槃一。在鉶後。（實以毛滑・）設犧尊四。象尊四。爲二重。在殿上前楹間。北向西上。犧尊在前。皆有坫。加勺冪。爲酌尊。（犧尊一・實明水・爲上尊・餘實泛齊・代以供內法酒・初獻酌之・象尊一・實明水・爲上尊・餘實醴齊・代以祠祭法酒・亞終獻酌之。）又設太尊二。山尊二。在神位前。（太尊一・實泛齊・山尊一・實醴齊・各以一尊實明水・）著尊二。犧尊二。象尊二。壺尊六。在殿下。（著尊一・實盎齊・犧尊一・實沈齊・各以一尊實明水・壺尊三・實玄酒・三實三酒・明水玄酒皆在上・）俱北向西上。加冪。五齊三酒。皆設而不酌。藉以席。又設諸從祀位祭器。每

位各左二籩。棗在前。鹿脯次之。右二豆。菁菹在前。鹿臡次之。俎一。在籩豆之南。兩廡間各設象尊二。實以祠祭法酒。太常設燭於神位前。洗二。於東階之東。盥洗在東。爵洗在西。罍在洗東。加勺篚在洗西南。肆實以巾。若爵洗之篚。則又實以爵。加坫。執罍篚者位其後。設揖位於南神門外。三獻官在西。東向。分奠官位於其後。監祭御史、大樂令、奉禮郎、太祝、太官令在東。西向。俱北上。開瘞坎於殿西北壬地。方深取足容物。南出陛。設望瘞位於瘞坎之南。如省饌之位。唯不設太官令位。又設三獻官席位於殿下東階之東。西向北上。分奠官位於其後。監祭御史、大樂令席位。殿南北向。奉禮郎、太祝、太官令、位於其後。俱西上。光祿寺少卿席位於監祭御史之東。陪位生員位其後。俱北向西上。又設監祭御史位於殿上樂虡之北。在西、東向。奉禮郎太祝在東。西向北上。大樂令於樂虡北。太官令於酌尊所。俱北向。前一日。行事執事官集齋所肄儀。太祝習讀祝文及視幣。次禮直官、贊者、分引行事執事官就饌位。立定。禮直官贊揖。所司省饌具畢。禮直官贊省饌畢。揖訖。俱還齋所。次引監祭御史詣廚省鑊。視祭器滌溉及視牲充腯。乃還齋所。未後一刻。太官令帥宰人以鑾刀割牲。祝史以槃取毛血。置於饌所。遂烹牲。晡後。有司帥其屬掃除殿之內外訖。還齋所。其日丑前五刻。初獻以下、並赴祠所就次。太官令帥其屬實饌具畢。次引光祿少卿入就殿下位。北向立。贊者曰再拜。光祿少卿再拜。升自東階。凡行事執事官升降自東階。點視禮饌畢。次引監祭御史升殿閱陳設。糾察不如儀者。凡點視及點閱。皆先詣正位。次樂正帥工人升東階。各入就次。光祿少卿還齋所。餘官各服祭

服。次引行事執事官詣南神門外揖位。立定。禮直官贊揖。次引大樂令先入就殿下席位。北向立。贊者曰再拜。大樂令再拜。升殿就位。次引監祭御史、奉禮郎、太祝、太官令、入就殿下席位。北向立。次引三獻官入就殿下席位。西向立。禮直官稍前贊有司謹具。請行事。樂作。三成止。贊者曰再拜。在上位者皆再拜。次引監祭御史、奉禮郎、太祝、太官令、俱升殿各就位。立定。次引初獻詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏盥手帨手。訖。搢笏升。詣文宣王神位前。北向立。樂止。搢笏跪。樂作。次引奉禮郎搢笏西向跪。執事者以幣授奉禮郎。奉禮郎奉幣授初獻。執笏興。先詣文宣王神位前。北向立。初獻受幣。奠訖。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣兗國公位。次詣鄒國公神位前奠幣。並如上儀。樂止。奉禮郎復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。少頃。引初獻再詣盥洗位。樂作。至洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗。爵拭。爵以爵授執事者。執笏升。詣正位酌尊所。西向立。樂止。執事者以爵授初獻。搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌犧尊之泛齊。訖。先詣兗國公酌尊所。北向立。初獻以爵授執事者。樂作。執笏詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少立。樂止。次引太祝詣神位前。東向。搢笏跪讀祝文。讀訖。執笏興。先詣兗國公神位前。北向立。初獻再拜。次詣配位每位行禮。並如上儀。太官令復詣正位酌尊所。太祝復位。初獻將降階。樂作。復位。樂止。次引亞獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗。爵拭。爵以爵授執事者。執笏升。詣文宣王位酌尊所。西向立。樂作。執事者以爵授亞獻。

亞獻搢笏執爵。執尊者舉冪。大樂令酌象尊之醴齊訖。先詣兗國公位酌尊所。北向立。亞獻以爵授執事者。執笏升。詣文宣王神位前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。少退。再拜。次詣配位行禮。並如上儀。樂止。降階。復位。次引終獻詣爵洗位行禮。並如亞獻之儀。降復位。初、亞獻將升。引分奠官詣洗位。盥手帨手訖。分奠殿內及兩廊諸神位。搢笏跪。執爵。三祭酒。奠爵。執笏俛伏興。再拜。分奠訖。俱復位。禮直官曰賜胙。贊者承傳。曰、賜胙。再拜。在位者皆再拜。送神樂作。一成止。次引三獻官詣望瘞位。有司各詣神位前。取幣祝版。置於瘞坎。引監祭御史上。樂令、奉禮郎、太祝、詣望瘞位。立定。禮直官曰可瘞。實土半坎。初獻以下、詣南神門外揖位。立定。禮直官贊禮畢。揖訖。退。太官令帥其屬徹禮饌。監祭御史詣殿上監視收徹。乃退。又擬光祿卿進胙。蒙准呈。大定十八年仲秋上丁。國學釋奠禮數內。減去飲福受胙之禮。未唐開元禮。諸州釋奠禮數下項。契勘自大定十八年仲秋上丁。國學釋奠禮數內。減去飲福受胙之禮。未審在外諸州。有無一體遵用。省部參詳。飲福受胙一節。不合減去外。行禮禮秩。本朝州府不設置。擬助教以學正代祝以學生充。參軍事以禮生充。省部准申行下。前享三日。刺史散齋於別寢二日。致齋於廳事一日。亞獻以下預享之官。散齋二日。各於正寢。致齋一日。於享所。上佐爲亞獻・博士爲終獻・若刺史上佐有故・並以次差設・博士有故・次取參軍以上攝充・散齋。理事如舊。惟不弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文書。不行刑罰。不預穢惡。致齋。唯享事得行。餘並悉禁斷。享官已齋而闕者。通攝行事。助教及學

生、皆清齋於學館一宿。前二日。本司掃除內外。又爲瘞坎於院內堂之壬地。方深取足容物。商出陛。本司設刺史以下次於門外。隨地之宜。前一日晡後。本司帥其屬守門。本司設三獻位於東陛東南。每等異位俱西面。設掌事位於三獻東南。西面北上。設望瘞之位於堂之東北。當堦西向。設助教位於西階西南。當掌事位。設學生位於助教之後。俱東南、北上。設贊唱者位於三獻西南。西面北上。又設贊唱者位於瘞坎東北。南向東上。設三獻門外位於道東。每等異位。俱西面。掌事者位於終獻之後。北上。祭器之數。每座尊二。籩八。豆八。簋二。簠二。俎三。羊豕及腊各一俎。掌事者以尊坫升設於堂上前楹間。北向。先聖之尊在西。先師之尊在東。俱西上。加冪勺。先聖爵一。配坐爵四。各置於坫。設幣篚於尊所。設洗於東直榮。南北以堂深。罍水在洗東。加勺冪。篚在洗西南。肆實爵三巾二於篚。加冪。執尊罍洗篚者、各位於尊罍洗篚之後。享日未明。烹牲於廚。夙興。掌饌者實祭器。牲體羊豕皆載右胖。前腳三節。肩、臂、臑。節一段。皆載之。後三腳節。節一段去下一節。皆載上肫胳二節。又取正脊、脡脊、橫脊、短脅、正脅、代脅、各二骨以並。餘皆不設。簋實黍、稷。簠實稻、粱。籩實石鹽、乾魚、棗、栗、榛、菱、芡、鹿脯。豆實韭菹、醓醢、菁菹、鹿醢、芹菹、兔醢、筍菹、魚醢、若土無者。各以其數充之。本司帥掌事者設先聖神席於堂上西楹間。東向。設先師神席於先聖神座東北。南向。席皆以莞。質明。諸享官各服祭服。助教儒服。學生青衿服。本司率掌事者入實尊罍及幣。每座尊一。一實玄酒。爲上。一實醴齊。次之。神之幣用帛。各長一丈八尺。祝版各置以坫。贊唱者先入就位。祝二人與執尊罍篚者入立於庭。重行北面西上立定。贊唱者曰再拜。祝以下皆再拜。執尊罍篚者各就位。祝升自東階。行掃除訖。降自東階。各就位。刺史將至。贊禮者引享官已下俱就門外位。助

教、學生、並入就門內位、刺史至、參軍事引之次。贊唱者先入就位。祝入。升自東階。各立於尊後。刺史停於次。少頃。服祭服出次。參軍事引刺史入就位。西向立。參軍事退立於左。贊禮者引享官以下、次入就位。凡導引者每曲一遶巡。立定。贊唱者再拜。刺史以下皆再拜。參軍事少進。刺史之左、北面曰。請行事。退復位。祝俱跪取幣於篚。與各立於尊所。凡請物者、皆跪俛伏而取以興。奠、則奠訖俛伏而後興。本司帥執饌者奉陳於門外。參軍事引刺史升自東階。進先聖神座前。西向立。祝以幣北向授刺史。參軍事引刺史進。西向跪奠於先聖神座。與少退。西向再拜。訖。參軍事引刺史當先師神座前。北向立。祝又以幣西向授刺史。受訖。參軍事引刺史進。北向跪奠於先師神座。與少退。北向再拜。參軍事引刺史降復位。本司引饌入。升自東階。祝迎引於階上。各設於神座前。籩豆、蓋冪先徹。乃升。簠簋、既奠。卻其蓋於下。籩居右。豆居左。簠簋居其間。羊豕二俎。橫而重於右、腊俎特。居左。設訖。本司與執饌者降出。祝還尊所。參軍事引刺史詣罍洗。執罍者酌水。執洗者跪取盤。與承水。刺史盥手。執篚者跪取巾於篚。與刺史帨手訖。執篚者受巾。跪奠於篚。遂取爵。與以進。刺史受爵。執罍者酌水。刺史洗爵。執篚者又跪取巾於篚。與進。刺史拭爵訖。受巾。跪奠於篚。奉盤者跪奠盤。與參軍事引刺史升自東階。詣先聖酒尊所。執事者舉冪。刺史酌醴齊。參軍事引刺史詣先聖神座前。西向跪奠爵。與少退。西向立。祝持版進於神座之右。北向跪讀祝文。維某年歲次月朔日。刺史具官姓名。敢昭告於先聖孔子文宣王。云云。祝與。刺史再拜。祝進跪奠版於神座。與還尊所。刺史拜訖。參軍事引刺史詣先師酒尊所。取爵於坫。執尊者舉冪。刺史酌醴齊。參軍事引刺史詣先師神位前。北向跪奠爵。與退。北向

立。祝持版於神位之左。西向跪讀祝文。維某年歲次月朔日。刺史具官姓名。敢昭告於先師顏子、云云。祝與。刺史再拜。祝進。跪奠版於神座。興。還尊所。刺史拜訖。參軍事引刺史詣東序。西向立。祝各以爵酌罍福酒。合置一爵。一祝持爵進刺史之左。北向立。刺史再拜受爵。祭酒。奠爵。俛伏興。祝各帥執饌者進俎。跪減先聖神前胙肉。各取前腳第二骨。共置一俎上。又以籩取稷黍。共置一籩。興。祝先以飯進。刺史受。以授執饌者。又以俎進。刺史受。以授執饌者。刺史跪取爵。遂飲卒酒。祝進受爵。復於坫。刺史興再拜。參軍事引刺史降復位。初、刺史獻爵畢。贊禮者引亞獻詣罍洗。盥手洗爵。升獻。飲福。如刺史之儀。

雜錄

天德五年二月一日。都省批劄。隨處宣聖廟宇。多有損壞。官司不用心提修完。致有如此。委隨路轉運司。差佐貳官或幕官一員。專一管勾。遇有損壞。即便檢修。大定十年八月七日。以懷州申稟。釋奠幣帛。合無焚燒。檢討到唐開元禮。釋奠禮畢。太祝各執篚。神座前跪取幣。詣瘞坎。以幣置於坎。訖。奉禮曰可瘞。又宋熙寧祀儀。奠禮畢。有司各詣神座前。取幣置於瘞坎。版置於燎柴。據上項典故。其幣帛皆是埋。並無焚燒。幣帛典故。禮部准申行下。

大金集禮卷三十七

雜祠廟

宮觀

保陵公

應聖公

嘉蔭侯

河神

宮觀

大定□年駕幸天長觀拜數。天長觀再修建畢。命侍講鄭子聃撰碑文。於二十年九月立石。前期一日。所司設幄次於觀內。至日。皇帝便服出宮。導從如常儀。百官奉迎於觀門外。再拜。皇帝至幄次。百官先於殿階下立班。俟班齊。皇帝玉袍帶。宣徽使前導。至三清殿神位前。再拜。百官皆再拜。皇帝三上香。復再拜。百官皆再拜。禮畢。至昊天上帝閣下。如上儀。百官亦分班陪拜。特旨。上香禮畢。太子升殿上香。大定□年。獻言者以南京上清宮、中太一宮、佑神觀、延祥觀、

葆眞觀、年深損壞。宜檢料修完。從之。共修訖殿廊七百餘閒。令道士看管。幕官一員提控。相沿交割。

保陵公

大定二十年十月三日。敕旨。山陵下葢山神廟。今後但節下去後臣交享祭。二十一年四月十七日。檢定下項禮數。蒙准呈。每遇享祭日。先次設祭物於神廟。俟差去官山陵行禮之後。禮直官引提點山陵官。公服詣神位前。再拜少進。北向跪奠訖。俛伏興。復位立。讀祝官讀祝訖。俛伏興。獻官再拜。讀祝官奠版於神位前。俟禮畢。諸陵署官取祝版焚之。大定二十一年。敕旨。墳山起葢山神堂。合封王。合封神。禮部定了奏知。本部檢討得別無端的典故。擬以王爵封之。尋送禮部學士院檢定。學士院官所見。若使定撰。緣照五鎮四瀆。並係公爵。今來山陵土地之神。恐難比擬長白山神。在鎮瀆之上。八月十七日。敕旨。封公。以崇安爲名。如山陵致祭。亦祭。續奉敕旨。山神本爲保護山陵。崇安、止是高大安寧。無保護山陵之意。後改封保陵公。大定二十八年四月二十八日。行封典禮。鶯冕八旒。服七章。（三章在衣：蟲、火、宗彝；四章在裳：藻、粉米、黼、黻；餘同袞冕。）圭册香幣。使副持節行禮。並如册長白山之儀。（涿州刺史高季孫充册使，修撰趙攄充副使。）册文維年月日。皇帝若曰。古之建邦設都。必有名山大川。以爲形勝。我國家既定鼎於全燕。西顧郊圻。巍然大房。秀拔混厚。雲雨之所出。萬民之所瞻。祖宗陵寢。於是焉依。仰惟嶽鎮古有秩序。皆載祀典。矧茲大房。豈可獨闕其禮哉。其爵號服章。俾列於侯伯之上。庶足以稱。今遣某官、備物册命茲山之神爲保陵公。申敕有司。歲時奉祀。其封域之內。禁無得

樵採弋獵。著爲憲令。使草木禽蟲。各遂其性。所以廣先聖之德澤而報神之功也。於戲。享之廟食。錫乃多儀。祐列聖以安安。期億年而有永。以篤金祜。時惟神休。祝文。葢以磐基所鞏。陵寢是安。惟爾有神。實受其職。是用昭報。錫以顯封。尙鑒予誠。永修靈祐。

應聖公

大定二十五年四月十三日。奏請混同江。太祖征遼策馬引軍徑渡。葢江神靈應之事。雖有廟宇前來。未曾封册。擬再行修完。加賜封爵。奉敕旨。舊廟修完。仍封興國應聖公。令學士院撰碑文。用女直漢字刊寫。二十六年六月五日。奉敕旨。依長白山致祭。七月十九日行册禮。並如封册保陵公之儀。册文。昔我太祖武元皇帝。受天明命。掃遼季荒茀。成師以出。至於大江。浩浩洪流。不舟而濟。雖穆滿渡江而龍梁。光武濟河而水冰。自今觀之。無足言矣。執徐之歲。四月孟夏。朕時邁舊邦。臨江永歎。仰藝祖之開基。嘉江神之効靈。至止上都。議所以尊崇之典。葢古者五嶽視三公。四瀆視諸侯。至有唐以來。遂享帝王之尊稱。非直後世彌文。而崇德報功。理亦有當然者。矧茲江源出於長白。經營帝鄉。實相興運。非錫以上公之號。則無以昭答神休。今遣某官某持節備物。册命此江之神爲興國應聖公。申命有司。歲時奉祀。於戲。嚴廟貌。正封爵。禮亦至矣。惟神其衍靈長之德。用輔我國家彌億年。神亦享廟食於無窮。豈不休哉。祝文。葢以滔滔靈源。東土之紀。義師初濟。實發其祥。爰秩典文。肇稱册號。丕顯休命。神其聽之。

嘉蔭侯

大定二十五年四月二十日。奉敕旨。林神廟賜名護國嘉蔭侯。逢七日令上京幕官一員燒香。仍常修緝。二十六年四月。檢討到自昔封拜公侯。雖有册命。緣照得唐以來典故。封五嶽四瀆爲王公。曾行册禮。別不見封侯行册命之儀。近世褒禮神靈。亦止給衣冠。不行册命。至於王公之封。例亦不行册禮。兼侯爵品秩稍卑。今擬嘉蔭侯止頒給敕命。降賜冠服。差人賫付本處。長吏用祝版擇日祭告。定到下項儀注。毳冕七旒。服五章。三章在衣。宗彝藻粉米。二在裳。黼黻。玉圭同信圭。長七寸。廣三寸。厚半寸。祝文。學士院撰。香用黃香。幣用白繒。長一丈八尺。行禮官清齋一日。擇日祭告。前一日所司於廟中陳設如儀。於廟門外設冠服幄次。差官並本處官充。內三獻官本部差。初獻長委官。如闕、卽以次官。以本處司吏充。外委本處就便差讀祝官一。捧祝官二。盥洗官二。爵洗官二。奉爵官一。司尊彝一。禮直官四。祭曰。丑前五刻行事。執事官各就次。掌饌者帥其屬實饌具畢。凡祭官各服其服。贊者引初獻官升自東階。點視陳設訖。退就次。次引初獻以下詣廟南門外。揖位立定。贊禮者贊揖。次引祝入。就堂下席位。北向立。次引三獻入。就席位。西向立。又引行事執事官就堂下席位。北向立。以西爲上。贊者曰再拜。在位者皆再拜。贊者請諸執事官各就位。次引祝升堂。就位立定。次引初獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手帨手執笏。詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵。拭爵授執事者。執笏升堂。詣酌尊所。西向立。執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵執尊者舉冪執事者酌酒。初獻以爵授執事者。執笏詣神位前。北向立。搢笏

跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵三祭酒奠爵訖。執笏俛伏興。少立。次引祝詣神位前東向立。搢笏跪讀祝。讀祝訖。執笏興。退復位。初獻再拜。贊禮者引初獻復位。次引亞獻終獻。酌奠並如初獻之儀。唯不讀祝不飲福受胙。贊者引初獻官詣神位前北向立。執事者以爵酌清酒進初獻之右。初獻跪祭酒啐酒奠爵。執事者以俎進。減神座前胙肉前腳第二節。共置一俎上。以授初獻。初獻以授執事者。初獻取爵。遂飲卒爵。執事者進受爵。復於坫。初獻興再拜。贊者引初獻復位。贊者曰再拜。獻官已下皆再拜。已飲福受胙者不拜。次引初獻以下就望瘞位。太廟令進神座前。以俎載牲體並血黍稷飯。詣瘞坎。以饌物置於坎東西廂各二人。贊者曰可瘞。實土半坎。贊者又曰禮畢。遂引初獻官以下。奉毳冕服匣並敕命匣。入殿內安置訖。以出。祝與執尊罍篚冪者俱復位。立定。贊者曰再拜。訖。遂出。祝版、燔於齋所。六月五日。奏定止頒給敕命。降賜冠服。令本處長官擇日祭告。仍出訖敕命。部卷。六月五日省劄。該護國嘉蔭侯是陰字。又省劄。上京護國林神、可特封護國嘉蔭侯。右依上出給敕命、云云。祝文。蔚彼長林。實壯天邑。廣袤百里。惟神主之。廟貌有嚴。侯封是享。歆時蠲潔。相厥茲榮。

河神

大定十九年十一月十七日。奏稟。言事者以濾溝河水勢泛漲。損壞民田。乞官爲封册神號。建立祠堂。檢討得典故。止載祭祀嶽鎭海瀆。其山林川澤之神有功德於民者。乃降封爵。未有非在祀典。止用損壞民田。賜號建廟之理。難准所言施行。從之。大定十七年十二日。以都水監節次申稟。陽武上埽聖后廟。乞檢

料修整。倒換誥敕。並每年五月一日降香祈謝。尋檢討到唐令。嶽鎮海瀆、中祀也。其祭用酒脯醢。牲饌太牢。祀官、當界都督刺史充。有事故者。遣上佐行事。遇旱而祈。其禮亦如之。其餘山川。判司行事。縣、則令丞行事。亦用酒脯醢。今聖后之廟。蓋山林川澤之屬。爲小祀。宜依有唐仲春祭五龍祠故事。以羊豕各一外。仍設酒脯醢。於二月內卜日行祠事。祭官、差隨縣縣令充。外降香一節。歷代俱無。似禮秩。並前代已封加敕誥。亦難倒換。蒙准呈行下。大定二十七年十月二十六日。禮部准戶部工部關。省批三部呈。承省劄奉聖旨。黃河聖后廟。濾溝安平侯廟。仰修蓋得好者。教本縣官以時祭祀。其祭祀所須之物。官爲酌量應副。爲此下太常寺檢討到差官禮數。蒙批呈訖。奉台旨。仰行下所屬。每歲委本縣官長。春秋致祭。餘並准呈送部。

大金集禮卷三十八

沿祀雜錄

皇統六年三月。奏稟宗廟諸陵修完守護等事。依唐六典。隸大宗正府。慶元官崇奉太祖皇帝神御。亦合與太廟一體。其祭祀禮數等事。合依舊隸太常寺管勾。外太社屬郊社署。合置令丞。雖隸太常寺。緣修完守護等事。別無部轄人力。合委會寧府勾當。其祭祀禮儀事。依官制隸太常寺。所有諸陵署。古來雖爲朝廷之官。緣爲有時車駕行幸到京。卽諸陵署官難爲扈從。兼自來詳定所定作外官。合依已定施行。如有修完守護等事。申覆宗正府。外祭祀禮儀等事。申稟太常寺施行。從之。（大宗四年閏十一月。奏定太廟諸陵署。俱作隨朝職任。）皇統八年閏八月十一日。奏請。卽日太廟已經起建了畢。兼慶元、明德、永祚三宮見闕提舉供奉官。擬依唐制。合設太廟署令丞各一員。兼通供奉三宮事務。仍將本署隸屬太常寺。從之。大德二年四月二十三日。呈稟。官格。太常寺領三署內。大樂署兼鼓吹署。設令丞。照到唐六典。大樂署。令、丞、各一人。樂正八人。宋會要。樂正二人。本寺雖有亡宋樂正劉希顏、運譜田仲等二人。自令丞以下。並不蒙設置。卽日國家見議郊廟禮數。幷改製樂舞。准備教習。其樂正人等。係干緊切。及燕京送到大樂器。無人專一管勾。切慮錯失。擬差設

大樂令丞各一員。兼權郊社署。仍差協律郎、樂正副、各一名。其樂正副從九品。令丞旨有闕。卽於樂正轉。樂正有闕。卽於諸部內轉。從之。大德二年四月五日。呈稟。以太常寺申取到禮直官等狀。宋時太廟南神門設定香案匙合。每日早。幷月一、十五日、上香。緣別無典故。監官行禮。不爲相應。不許。天眷元年。行臺尙書省劄子。廢齊每年隨時祭祀天地上帝五方帝嶽鎭海瀆眞君等。係請御署。朝廷差官行禮。恐合並罷。敕旨。准奏。權罷。天眷三年。奏稟。亡遼時。若遇車駕幸燕。十月一日、幷六節辰。只是京僚燒飯。外朝僚不曾赴殿燒飯。檢詳歷代典禮。係四孟月內。擇日皇帝親饗。比至講明施行。擬依自來體例。委本處有司酌獻從之。貞元元年六月十七日。呈稟。案禮雜記曰。祭稱孝子孝孫。喪稱哀子哀孫。又典禮曰。居喪未葬。讀喪禮。旣葬。讀祭禮。又曰。祭事不言凶。王制曰。喪三年、不祭。惟祭天地社稷。爲越紼而行事。後漢志亦同。宋會要。該建隆二年六月二日。昭憲皇太后崩。五日。太常禮院請准禮例。合停太廟時享。俟山陵畢復舊。從之。是年十月十三日。啓攢宮。十五日。發引。十六日。葬安陵。今來太后園陵未畢。其祫享禮數。有無依前代體例。權停太廟時享幷祫祭。從之。貞元三年十一月二十七日。呈稟。檢到宋會要。太常禮院上言。今月二十三日。臘享太廟。伏緣孟冬已行時享。冬至又嘗親祠。又禮。其祫禘之日。卽不行時享。慮成煩數。有爽恭虔。請罷臘日薦享之禮。從之。今太廟祫享與臘享日期相近。擬依前項典禮停臘享。從之。大定十三年十二月二十三日。奏稟。大理卿梁肅議秋冬行刑。檢討到唐刑法志。凡斷屠日。及正月五月九月。不行刑。唐令。

從立春至秋分。不得奏決死刑。若犯惡逆以上。及奴婢部曲殺主者。不拘此令。其大祭祀。及致齋。朔望上下弦。二十四氣。雨未晴。夜未明。斷屠日及假日。並不決死刑。奉敕旨。准唐令。十四年四月。以隨處申稟大祭祀及致齋日。檢討到開元禮。幷禮閣新儀。天地、宗廟、別廟、日月、社稷、皆爲大祀。看詳除或遇郊壇親祠。自有預先降詔頒下月日外。其餘宗廟社稷時享。止是預前日近擇日。其遠路州府。開報不及。兼前亦不曾開報。外路所有大祭祀、致齋日。只合在都禁決死刑。蒙准呈。大定六年九月十四日。奉敕旨。今後廟門外皇太子以下奉迎兩拜不須要。其餘拜禮依舊。及入廟神祼行禮。自大次導引至版位。先見神兩拜。詣罍洗位盥洗訖。再導引至版位。又兩拜。謁隨位祼罍訖。還版位。再兩拜。還小次。酌獻時。先至罍洗位盥訖。導引至版位。兩拜。隨位酌獻訖。還版位。再兩拜。只將始祖一室祝册。於版位西南安置。讀册訖。又兩拜。還小次。飲福時。導引至飲福位。先兩拜。搢圭跪。俟祭酒啐酒。受胙飲福訖。執圭興。兩拜。並只依此禮數施行。大定九年。祫享。奏定拜數依大定六年例。又皇太子往還。並免奉迎。二十二年。奏定並依大定九年例。免奉迎。若禮畢將至應天門。惟文武百官宗室等再拜奉迎。大定十一年。朝享太廟。定到下項權宜拜數。其日大祝、宮闈令、捧出帝后神主。昭穆相對。皇帝晨祼至版位。先兩拜。詣罍洗位。盥洗訖。詣隨位祼罍。直跪祼罍訖。還版位。兩拜。還小次。皇帝酌獻。詣隨位。如上儀。畢。還版位。兩拜。只將始祖祝册於版位西南安置。讀册訖。再兩拜。還小次。皇帝飲福。至位。直跪啐酒。飲福訖。再兩拜。（不見依十六拜或依此。）天德四年正月。以行幸有期。

據上京太廟每歲五享及逐月薦新合差攝官員數並行禮次第參擬到下項呈稟訖蒙准行外宮闈令一十一員於落後宗室子孫內差充每月薦新以會寺將來隨駕前去擬委太廟署或會寧府官依太常寺舊例每月薦新行禮尚書省依例委司天臺預選定日辰并下學士院書寫祝文附於行宮尚書省請署訖送赴在此至日恭依行禮天德二年十月十五日呈稟按五禮精義該中祀已上有司攝祭者皆光祿卿詣闕進胙不該合用是何儀物看得禮直官趙保寧等伏稱據宋時太廟遣使禮畢有光祿卿進胙禮數緣禮失當求之野所說似有可采今參酌定下項蒙准行中祀已上有司攝祭者擬光祿卿詣闕進胙用朱紅腰輿蓋鎖訖黃封具細銜臣姓名上進謹封更用黃羅大帕蓋覆差傘子四人擡擎本官押詣通進司進入乃退大定六年四月時享緣車駕行幸西京不見如何進胙太常寺檢討到論語云祭肉不出三日出三日不食之矣注疏云是褻慢鬼神之餘若赴西京進呈見得出三日之外如在都有落後宮禁妃嬪合宮中收受只用看廟軍人時暫賫擎前去光祿寺押送至宮門交付與宮門官轉入本部看詳見有宮夫人即與宮禁妃嬪無異兼大定四年春享車駕在春水其福酒胙肉等擬宮中銷用蒙准呈行訖今駕幸西京據夏享合進胙擬依太常寺所定並上項條例施行蒙准呈大定十五年四月十五日擬定武靈皇帝廟光祿卿別無進胙禮數蒙准申大定二十三年二月祭宣聖廟攝光祿少卿合無進胙事檢討得唐開元禮國學釋奠於文宣王亦係遣官行禮別無進胙之文卻緣五禮精義該君不親祭則當

歸胙。又唐令。諸大祀中祀。有司行事。則光祿卿率太官令詣闕進胙。今奉敕旨、差攝太尉行事。看詳五禮精義及唐令。寧府官充光祿卿。合進胙。只就便委光祿卿奉進。仍不合望闕再拜。監祭御史受訖。福酒胙肉。更不得動封。便將市肉散與諸百姓。初獻攝太尉。酨守充。亞獻攝太常卿。同知充。終獻攝光祿卿。副酨守充。司徒。落後宗屬在上官充。監祭御史。只差一員推官充。廩犧令一員。警判充。太廟令一員。有正員。七祀獻官一員。酨判充。讀祝官一員。會寧令充。司尊彝二員。警巡使充。舉祝官二員。女直漢兒知法充。大樂令一員。大樂丞充。協律郎一員。樂正充。七祀讀祝官一員。都目充。太官令二員。珍羞令兼良醞令。擬於富藏市令、麴稅監、幷倉庫官輪充。執事官二員。於富藏市丞、會寧主簿、麴稅院使內輪充。七祀祝史一員。進饌官二員。並於左右衞差充。齋郎八十八員。於會寧府所轄千戶謀克、帶五品已上官兄弟子孫、幷良閑官員、及帶官司吏、番譯、通事內差遣。太祝一十一員。於落後宗室兄弟子孫內差充。宮闈令一十一員。擬摘酨內侍一十一員。或於落後宗室兄弟子孫內差充。奉禮郎一員。贊者一員。禮直官十員。並於會寧府面前內權行差取。仍典客署摘酨二人在此指教。亦候閱集精熟。還本署承應。博士二員。不行差攝。亦無失事。自來每遇遣使行禮。並光祿卿詣闕進胙。看詳將來暑月地遠。難赴行宮進胙。擬依太常寺元定享禮。光祿卿以胙奉進。監祭御史就位展視。光祿卿望闕再拜。乃退。每享。用祝版一十一片。讀御署訖。以付所司。參詳若依例於版上書寫請署。恐妨路次雨水及磨擦動。有無只用奏目紙書寫請署。貼在祝版上行禮。大樂

局人數。幷在廟合干人等。及樂架法服祭器等諸物。擬幷存留。准備行禮。自來依典故。太常卿每月薦新。緣太常合行進胙。蒙准呈。大定七年閏七月。檢討祭社日遇雨如何行禮。案開元禮義鏡。該王公郊廟祭祀。臨時雨霑服失容。則以常服從事。謂有常期。不可廢也。若已行事遇雨。不脫祭服。又宋會要。太常禮院言。郊廟及諸壇祀祭。准禮例。如遇雨雪霑服失容。卽於齋宮望祭。又判太常寺李宗諤等言。值雨雪。望祭日不設登歌。祀官以公服行事。今祭社稷行禮日。如遇雨霑服失容。擬於齋廳望祭。不設登歌。攝事官以公服行事。其齋廳可安設神位祭器。及獻官拜位。兩廊亦可排設盥洗位。幷獻官攝事官等位。至日從宜安設。別無窒礙行禮之事。蒙准呈。大定十八年八月。禮部准御史臺牒。郊社致齋攝司徒劉通議。荼褐領繫。有無違礙。檢討到禮記。深衣爲朝祭之次衣。純緣制度。其色或以青。或以緋。或以素。又晉令。朝服皂緣。於禮無嫌。唐會要。只有赴宗廟禁慘服。亦不分吉服喪服純緣合以何色。又案禮記王制篇。喪三年不祭。唯祭天地社稷。爲越紼而行事。注云。不敢以卑廢尊。越、猶蹴也。紼、輤車索。唐律疏云。其祭天地社稷不禁者。不避有慘。故云則不禁。據前項禮文。則祭社稷與宗廟典秩各異也。蒙准申牒照會。陵廟祝版。自來行禮之後。並藏諸匱。奏告祝版。則焚之。大定四年。定到嶽瀆等祝版。並燔於齋所。檢討到唐郊祀錄。凡告宗廟祝版焚之齋坊。又禮閣新儀。貞元元年十一月十一日。德宗有事郊廟。太常博士陸質奏請。准禮。用祝版。祭畢。焚之。制曰可。擬享廟祝版。太常卿於齋所監視焚之。祭山陵祝版。提點山陵所官監視焚燎。大定

二十一年閏三月十四日。蒙准呈。太廟及山陵嶽鎮海瀆祝版。並焚燒。祝版以柞楸木爲之。長二尺。廣一尺。厚六分。天德二年十一月。呈稟。昨檢討到唐開元禮。時享祝文。並用定本。宋國朝會要。該太宗淳化二年七月。祕書監李至上言。臣職祕省。實掌祝辭。竊見向來所用之文。多是臨時撰進。辭義淺近。罔依古式。施於聖母。實謂非宜。況前代舊文。辭體典正。臣請自今止用舊文。其舊有所闕。及歷代帝王近列於祀典者。並擬古式修撰。凡一百九十三首。內八十四首新制。餘皆舊辭。分爲三卷。目曰正辭錄。詔永爲定式。擬依前項典禮。時享祝文。並用定本。今定撰到春夏秋冬臘每享祝文下項。蒙准行。十一室通用祝文。維某年歲次甲子、某月甲子朔、某日甲子。孝曾孫嗣皇帝臣御名謹遣具官臣姓名、敢昭告於始祖尊謚皇帝、祖妣尊謚皇后。伏以歲序伊始。品物咸新。有嚴太宮。聿修時祀。仰祈鑒格。永錫繁釐。謹以柔毛剛鬣。明粢鄉合。鄉其嘉蔬嘉薦。醴齊虔恭齋栗。以備清祀。尚饗。今於康宗已下稱孝孫。於睿宗稱孝子。於別廟皇后言尊號。夏云序當長養。化屬南訛。秋云孟秋屆序，萬寶順成。冬云玄英首氣。閉塞成冬。臘云歲功云畢。樂云嘉平。七祀通用祝文。維年月日甲子。皇帝遣具官姓名、昭告於司命戶竈中霤門厲。行以茲孟月。享於太宮。惟爾有神。宜膺典祀。謹以犧齊粢盛庶品。式遵常禮。尚饗。臘享、卽云以茲嘉序。山陵元日遣使副祭奠祝文。維某年歲次某月朔某日。辰孝孫子嗣皇帝御名謹遣具官臣姓名。敢昭告於謚號皇帝謚號皇后。伏以歲律更新。物華資始。感茲時序。仰上園陵。庸致吉蠲。冀垂昭鑒。尚饗。寒食。云和律吹灰。鑽榆改火。七月十五。云田甫登場。月當流火。冬至。云律候陽。日迎長至。十九年六月二十三日敕旨。今後山陵祝版。用女直字。又以祝版文理經別行撰定。七月十五祝文云。孟秋暨玄。新穀將升。感時序以興懷。仰園陵而致孝。藨馨香於令節。庶髣髴其平生。庸表精誠。冀垂昭鑒。尚饗。山陵忌

辰遣使副祭奠祝文。大定十九年七月。改用女直字。二十六年熙宗忌辰。亦遣使祭。文用女直字撰。維年歲次、月朔日辰、孝曾孫嗣皇帝臣　御署謹遣具官臣某。敢昭告於世祖尊謚　皇帝。伏以佑我後人。丕惟聖緒。永懷遐馭。適及今朝。敬薦哀悰。冀垂昭鑒。尚饗。惟年歲次、月朔日辰。孝孫嗣皇帝　御署謹遣具官臣某。敢昭告於太祖尊謚　皇帝。伏以洪惟聖緒。眇質獲承。邈矣仙遊。陵園在望。適及遏音之日。靡勝沾露之思。嘉獻就陳。哀悰可鑒。尚饗。維年歲次、月朔日辰。孝孫嗣皇帝　御署謹遣某官臣某。敢昭告於太宗尊謚　皇帝。伏以獲承基緒。祗奉陵園。迨茲遏密之辰。深□盡傷之念。就陳嘉薦。庶鑒哀悰。尚饗。維年歲次、月朔日辰。孝子嗣皇帝臣某、謹遣某官臣某。敢昭告於睿宗尊謚　皇帝。伏以仙馭遐登。歷年滋久。望陵園之館御。鬱霜露之哀悰。庸致蠲烝。式昭永慕。尚饗。大定二年十月。奉遷景陵。自後遣使。維年月日。孝子嗣皇帝　御名謹遣某官臣某。敢昭告於皇妣貞懿皇后。伏以在遼之陽。聖善寢御。茲屬永違之日。不勝感慕之誠。嘉薦就陳。瞻言如在。大定十八年。始用祝文。祖宗忌辰祭保陵公文。維年月日。歲次月朔日辰。皇帝謹遣某官某。昭薦於保陵公。祗奉永陵。睿陵、恭陵、思陵、景陵。式臨諱日。追伸感慕。往致吉蠲。仍敕使軺。展祀祠宇。聿遵彝典。宜鑒精衷。皇后忌辰祭保陵公文。西山之原。陵寢斯在。屬當諱日。爰舉祭儀。惟爾有神。宜從茲薦。七月十五日祭文。列聖園陵。神實保右。比頒顯册。封以上公。申敕有司。俾修嗣事。從厥歲序。著爲彝儀。冬至祭文。瞻彼西山。園陵斯在。以左以右。維神之功。長至在辰。宜從與享。尚其英爽。歆此酬觴。元日祭文。陵寢孔固。惟神尸之。相與有功。宜在祀典。茲爰改火。禮亦順時。往致薦羞。是用昭報。大定

三年十月。奉上睿宗册寶奏告文。睿考祔廟。禮先尊崇。涓擇吉辰。以時昭告。云云。仰惟神鑒。悉此孝誠。太廟祫享奏告文。廟祏之禮。祔享有經。爰命攸司。擇吉昭告。云云。仰惟靈鑒。悉此孝誠。太廟祝文。廟祏有經。睿考升祔。睿宗室曰皇考。歲序循次。禮宜合食。謹以一元大武。云云。肅陳明獻。表茲孝誠。別廟祝文。正位坤儀。依神別廟。歲序循次。適茲合食。今以一元大武。云云。具陳明薦。以伸祫禮。大定六年祫享太廟奏告文。維年歲次、月朔日辰。孝曾孫嗣皇帝臣·御名敢昭告於始祖尊謚皇帝祖妣尊謚皇后。伏以三年一祫。百代彝儀。惟時孟冬。將致大享。先期以告。昭鑒其臨。太廟祝文。維年月朔日辰。孝曾孫嗣皇帝臣·御署敢昭告於始祖尊謚皇帝祖妣尊謚皇后。歲律云周。時維冬孟。載考彝儀。大陳合食。謹以一元大武。柔毛剛鬣腯祭。明粢鄉合鄉其、嘉蔬嘉薦醴齊。用肅明獻。式表孝思。十三室同別廟祀文。維年月朔日辰。尊號皇帝昭薦於昭德皇后。歲律云周。時維冬孟。載考彝儀。大陳合食。今以云云。嘉薦醴齊。備茲明獻。以申祫禮。七祀祝文。維年月朔日辰。尊號皇帝謹遣某官銜。昭告於司命戶竈中霤門厲行。歲序載周。式遵常禮。以醴齊粢盛庶品。明薦於神。大定十四年禘祭太廟奏告文。維年月日。孝曾孫嗣皇帝·御名謹遣某官臣某。敢昭告於始祖尊謚皇帝祖妣尊謚皇后。伏以大享惟禘。祭莫重焉。將合於堂。昭穆之序。先期以告。昭鑒其臨。太廟祝文。維年月日。孝曾孫子嗣皇帝·御署謹遣某官臣某。昭告於始祖尊謚皇帝祖妣尊謚皇后。伏以九廟可觀。五年一禘。舊章茲率。大祭是承。謹以一元大武。柔毛剛鬣腯祭。明粢鄉合鄉其。嘉蔬嘉薦醴齊。惟永孝思。冀垂昭鑒。別廟祝

文。維年月日甲子。尊號皇帝遣某官臣某。敢昭薦於昭德皇后。伏以九廟可觀。五年一禘。脩章昭率。大祭是承。今以一元大武。柔毛剛鬣。腯祭。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦。醴齊。有奕音徽。其歆祀事。七祀祝文。維年月日。皇帝遣某官某昭告於司命戶竈中霤門厲行。大祭於廟。茲惟其時。以爾有靈。宜膺秩祀。謹以醴齊粢盛庶品。明薦於神。大定七年仲秋。爲始祭太社太稷文。維年歲次月朔日辰。嗣天子御署謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於太社。惟神五土是司。容養萬物。博厚以載。德合無疆。謹因仲秋仲春式薦明祀。恭以玉帛柔毛剛鬣。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦。醴齊。備茲禋瘞。用申報本。以后土勾龍氏配神作主。維年歲次月朔日辰。尊號皇帝謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於后土氏。爰茲仲秋仲春吉日。有事於太社。惟神力平九州。功德甚茂。其從享之典。禮惟舊。謹以制幣柔毛剛鬣。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦。醴齊。旅於表位。作主侑神。維年歲次月朔日辰。嗣天子御署謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於太稷。惟神五穀是生。八正爰始。人之司命。功莫大焉。謹因仲秋仲春式薦明祀。恭以玉帛柔毛剛鬣。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦。醴齊。式陳禋瘞。備修常秩。以后稷棄配神作主。維年歲次月朔日辰。尊號皇帝謹遣攝太尉具銜位臣某。敢昭告於后稷氏。爰茲仲秋仲春吉日。有事於太稷。惟神誕相稼穡。粒我蒸民。功在祀典。爰用陟配。謹以制幣柔毛剛鬣。明粢薌合薌萁。嘉蔬嘉薦。醴齊。旅於表位。作主侑神。大定五年立春。爲始立土王日。祭嶽鎮海瀆祝文。維年歲次月朔日辰。嗣天子御署謹遣具銜某。敢昭告於東嶽天齊仁聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因春始。用仲

明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭告於東鎮東安公。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因春始。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於東海廣德王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟夏。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭告於東瀆大淮長源公。惟神源流深遠。潛潤博洽。阜成百穀。疏滌三川。青春伊始。用遵典秩。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。嗣天子御署謹遣具銜某。敢昭薦於南嶽司天昭聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因夏始。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於南鎮永興公。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因夏始。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於南海廣利王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟夏。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於南瀆大江廣源公。惟神總納大川。朝宗巨海。功昭潤化。德表靈長。爰因夏首。修其禮典。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。嗣天子御署謹遣具銜某。敢昭薦於中嶽中天崇聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因季夏。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於中鎮應聖公。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因季夏。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。嗣天子御署謹遣具銜

某。敢昭告於西嶽金天順聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因秋始。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某敢昭薦於西鎮成德公。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因秋始。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某敢昭薦於西海廣潤王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟秋。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於西瀆大河靈源公。惟神上通雲漢。光啓圖書。分道九支。旁潤千里。素秋式序。用率常典。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。嗣天子御署謹遣具銜某。敢昭薦於北岳安天元聖帝。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因冬始。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於北鎮廣寧王。惟神贊養萬物。作鎮一方。式因冬始。用伸明祀。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於北海廣澤王。惟神百川所歸。衆靈是宅。浮天載地。坎德攸先。爰及孟冬。用遵薦禮。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。維年歲次月朔日辰。皇帝敬遣具銜某。敢昭告於北瀆大濟溝源公。惟神泉源清潔。浸被遐遠。播通四氣。作紀一方。元冬肇節。聿修典制。謹以犧齊粢盛庶品。明薦於神。郊祀祭天地奏告文。維大定十一年、歲次辛卯、十月壬寅朔、二十七日戊辰。嗣天子臣御署謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於昊天上帝。伏以涵追祖武。嗣守靈符。祇講曠儀。肇修大報。前期潔告。舊典有稽。仰冀威明。俯垂眷顧。謹以今年十一月十七日。合祭天地於

圓壇。不敢不告。維年月日辰。嗣天子臣·御署謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於皇地祇。伏以肇舉上儀。有嚴合饗。豫申祇告。率迪舊章。誠冀聰靈。昭垂鑒格。謹以今年十一月十七日。合祭天地於圓壇。不敢不告。維年月日辰。孝曾孫子嗣皇帝臣·御署謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於十一室。各書帝后謚號·伏以天明地察。有國所尊。將秩曠文。肇稱元祀。前伸潔告。仰冀鑒臨。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。不敢不告。維年月日辰。嗣皇帝御署謹遣具官臣姓名。敢昭告於諸陵。各書帝后謚號·并貞懿皇后·伏以天明地察。有國所尊。將秩曠文。肇稱元祀。前伸潔告。仰冀鑒臨。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。不敢不告。維大定十一年、歲次辛卯、十一月辛未朔、十五日乙酉。孝孫嗣皇帝臣·御署謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於太祖尊謚皇帝。伏以受天成命。詒我燕謀。慶集眇沖。運洽平泰。修明曠典。大報神休。禮重肇禋。功宜陟配。先伸虔告。仰冀顧歆。謹以今年十一月十七日。合祭天地於圓壇。不敢不告。維大定十一年、歲次辛卯、十月壬寅朔、二十七日戊辰。嗣天子御署謹遣攝太尉具官臣某。敢昭告於太社太稷·伏以天明地察。有國所尊。將秩曠文。肇稱元祀。前期以告。靈鑒是孚。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。不敢不告。維年月日辰。嗣皇帝尊號遣攝太尉具官臣某。敢昭薦於昭德皇后。伏爲國家肇造。受命于天。今方聿修郊見之禮。惟靈伊邇。其鑒於茲。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。敢用昭告。維年月日辰。嗣天子·御署謹遣具銜某。敢昭告於某嶽。伏以禮莫重者。天地之祀。將迎長至。肇禋於郊。飾遣守臣。告茲大典。謹以今年十一月

十七日。合祭天地於南郊。敢用昭告。維年月日辰。尊號皇帝敬遣具銜某。敢昭薦於五嶽四瀆。各寫伏以禮莫重者。天地之祀。將迎長至。肇禋於郊。飭遣守臣。告茲大典。謹以今年十一月十七日。合祭天地於南郊。敢用昭告。維大定十一年、歲次辛卯、十一月辛未朔、十六日丙戌。尊號皇帝遣某官。告於龍津橋・壕橋・之神。長梁通濟。往來之衝。相我吉行。惟神之功。維大定十一年、歲次辛卯、十一月辛未朔、十六日丙戌。尊號皇帝遣某官致祭於行神。泰壇奉祀。鸞駕啓行。口軷國門。稽若彝典。既陳明薦。護相是期。太廟朝享祝册文。維大定歲次辛卯、十一月辛未朔、十六日丙戌。孝曾孫嗣皇帝臣・御署敢昭告於謚號皇帝皇后。隨室如祫享式・伏以聖德靈長。流慶光遠。克開厥後。燕及於今。肇脩郊禋。昭茲嗣服。載懷先烈。祇謁神宮。謹以牲齊粢盛。芯芬庶品。潔誠明薦。仰祈顧歆。別廟薦享祝册文。維年月朔日辰。尊號皇帝昭告於昭德皇后。升禋泰壇。國之大祀。有嚴廟薦。典禮攸先。今以牲齊粢盛。芯芬庶品。備茲嘉獻。七祀祝文。維年月日辰。皇帝遣具官姓名。昭告于司命戶竈中霤門厲行。稱秩元祀。禮先太宮。用協彝章。備陳嘉薦。昊天上帝祝册文。維年月日辰。嗣天子臣・御署敢昭告於昊天上帝。伏以天有成命。烈祖受之。眇躬嗣服。天其子之。迄用康年。緊其本始。肆類於郊。式昭大報。謹以玉帛犧齊。粢盛庶品。虔修祀事。太祖武元皇帝配神作主。皇地祇祝册文。伏以有天下者。父天母地。尊事地察。率由舊章。於茲圜壇。饗以並位。神靈之祉。申錫無疆。配帝祝册文。維年月日辰。孝孫嗣皇帝臣・御署敢昭告於太祖尊謚皇帝。伏以於皇聖祖。駿命所基。功加于時。肇造區夏。克

開厥後。無疆惟休。燕及皇天。推以克配。謹以制幣犧齊。粢盛庶品。虔修祀事。侑神作主。

大金集禮卷三十九

朝會上

元日稱賀儀

聖節稱賀儀

曲宴儀

人使辭見儀

元日稱賀儀

皇帝卽御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。到侍立位。引皇太子幷臣寮使客合班入。至丹墀。舞蹈五拜。平立。引皇太子升露階。二閤使齊揖入欄內。拜跪致詞。（殿下臣寮折躬。）祝訖。拜興。與臣寮平立。卻引復丹墀位。舞蹈五拜。宣答。聞制。兩拜。宣訖。舞蹈五拜。各祗候平立。隨司奏諸道表目。更不分班。便進壽酒。兩拜。訖。平立。牀入。引皇太子升褥位。接盞。進酒訖。退復位。放盞。二閤使再揖入欄內。拜跪致詞。（殿下臣寮折躬。）祝訖。拜起。與臣寮平立。退復褥位。兩拜。宣答。聞制。兩拜。宣訖。舞蹈五拜。各祗候。平立。皇太子執事臣寮分班。教坊奏樂。

皇帝舉酒時。殿上下臣寮幷侍立官並兩拜。教坊樂止。兩拜。接盞。退復褥位。轉攩。引皇太子降階。臣寮合班。牀出。皇太子至丹墀位。兩拜。分引預宴官上殿。次引宋國人從入。至丹墀。兩拜。不出班奏聖躬萬福。訖。兩拜。有敕賜酒食。兩拜。各祗候。平立。引左廊立。次高夏國從人分引左右廊立。牀入。進酒。皇帝飲時。坐宴幷侍立官並兩拜。進酒官接盞。還位。坐宴。官兩拜。坐。行酒。傳宣。立飲。訖。兩拜。坐。次從人兩拜。坐。三盞。致語。揖臣使幷從人立。誦口號。訖。坐宴幷侍立官幷兩拜。坐。次從人兩拜。坐食。入。七盞。曲將終。揖從人立。兩拜。訖。引出。聞曲時。揖臣使起。兩拜。下殿。牀出。至丹墀。合班謝宴。舞蹈五拜。各祗候。分引出。今減定拜數。皇太子並臣寮客使。合班入至丹墀稱賀。舞蹈五拜。平立。閤使奏諸道表目訖。皇太子已下皆再拜。引皇太子陞殿階褥位。搢笏。捧盞盤進酒。皇帝受盞。置御案上。皇太子退復褥位。轉盤與執事者。出笏。二閤使齊揖入欄內。拜跪致詞云。元正啓祚。品物咸新。恭惟皇帝陛下、與天同休。祝訖。拜起。復褥位。同殿下臣寮皆再拜。宣徽使稱有制。在位皆再拜。宣答曰。履新上壽。與卿等內外同慶。詞畢。舞蹈五拜。齊立。皇太子搢笏執盤。臣寮分班。教坊奏樂。皇帝舉酒時。殿下臣寮並侍立官皆再拜。皇太子受虛盞。退至褥位。轉盤盞與執事者。出笏。左下殿。樂止。合班在位臣僚皆再拜。分引預宴官上殿。

聖節稱賀儀

皇帝卽御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。到侍立位。引皇太子幷臣寮使客。左右合班入。至丹墀。舞蹈五

拜平立引皇太子升露階二閤使齊揖入欄內拜跪致詞殿下臣寮折躬祝訖拜起與臣寮平立卻引復丹墀位舞蹈五拜了各祇候平立隨司奏諸道表目更不分班便進壽酒兩拜訖立牀入引皇太子升至露階褥位接盞進酒訖退復位放盞二閤使齊揖入欄內拜跪致詞殿下臣寮折躬祝訖拜起與臣寮平立退復褥位兩拜宣答聞制兩拜宣訖舞蹈五拜了各祇候平立皇太子執事臣寮分班教坊奏樂皇帝飲時上下並侍立官並兩拜教坊樂止兩拜接盞退復褥位轉盞訖引皇太子降階臣寮合班牀出皇太子至丹墀位兩拜分引預宴官升殿坐宴如元日之儀今減定拜數並如元日稱賀儀惟祝詞云萬春令節謹上壽巵伏願皇帝陛下萬歲萬萬歲宣答云得卿等壽酒與卿等內外同慶

曲宴儀

皇帝卽御座鳴鞭報時訖殿前班小起居到侍立位引臣寮並使客左入傍折通班至丹墀舞蹈五拜不出班奏聖躬萬福又兩拜出班謝宴舞蹈五拜各上殿祇候分引預宴官上殿其餘臣寮右出次引宋使從人入至丹墀兩拜不出班奏聖躬萬福又兩拜有敕賜酒食又兩拜引左廊立次引高夏從人入分引左右廊立果牀入進酒皇帝舉酒時上下侍立官並兩拜接盞訖候進酒官到位當坐者兩拜坐便行臣使酒傳宣立飲訖兩拜坐次從人兩拜坐至四盞餅茶入致語聞鼓笛時揖臣使幷人從立口號訖坐宴幷侍立官幷兩拜坐次從人兩拜坐食入五盞歇宴教坊謝恩訖揖臣使起果牀出皇帝起入閤臣使下

殿歸幕次。賜花入從隨出。載花了。先引人從入左右廊立。次引臣使入左右上殿位立。皇帝出閤坐。果牀入。坐立並兩拜。坐。次從人兩拜。坐。九盞。曲將終。揖從人至位。兩拜。引出。聞曲時。揖臣使起。兩拜。下殿。果牀出。至丹墀。謝宴。舞蹈五拜。分引出。

人使辭見儀

皇統二年六月二十五日。奏稟。伏見夏國人使入見。頓改爲大起居。擬自後人使辭見。臣寮穿執。止依常朝起居拜數。從之。舊例。宋國人使。三品官內間插。高麗、夏國使。五品官內間插。皇帝卽御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居訖。至侍立位。引臣僚左右入。至丹墀。小起居訖。宰執上殿。其餘臣僚分班出。閤使奏見牓子。先引宋使副、出笏捧書左入。至丹墀。面殿立定。閤使左下接書。捧書者單跪轉接訖。拜起立。閤使左上露階。右入欄內。奏封全轉。讀訖。引使副左上露階。齊揖入欄內。揖使副躬身。使少前拜跪。附奏訖。拜起。復位立。宣問宋皇帝時。並躬身。受敕旨訖。再揖躬身。使少前拜跪。奏訖。拜起。復位。齊退。卻引使副左下。至丹墀。面殿立定。禮物右入左出。盡揖使副傍折通班訖。再引至丹墀。舞蹈五拜。不出班奏聖躬萬福。兩拜。揖使副躬身。使出班謝面天顏。復位。舞蹈五拜。再揖副使躬身。使出班謝遠差接伴。兼賜湯藥諸物等。復位。舞蹈五拜。各祗候。引右出。賜衣。次引宋人從入。通名已下。兩拜。不出班。又兩拜。各祗候亦引右出。次引高麗使左入。至丹墀。面殿略立。引使左上露階。立定。揖副使躬身。正使少前拜跪。附奏訖。拜起。復位立。閤使

宣問王時。並躬。受敕旨訖。再揖副使躬身。正使少前拜跪。奏訖。拜起。復位。齊退。卻引左下。至丹墀。面殿立定。禮物右入左出。盡揖使傍折通班訖。引至丹墀。通一十七拜。各祇候。平立。引左階立。次引夏使見如上儀。引右階立。次再引宋使副左入。至丹墀。謝恩。舞蹈五拜。各祇候。平立。次引高夏使並至丹墀。三使並躬身。有敕賜酒食。舞蹈五拜。各祇候。引右出。次引宰執下殿。禮畢。皇帝卽御座。鳴鞭報時訖。殿前班小起居。至侍立位。引臣僚合班入。至丹墀。小起居。引宰執上殿。其餘臣僚分班出。閤使奏辭榜子。先引夏使左入。傍折通班訖。至丹墀。兩拜。不出班奏聖躬萬福。又兩拜。揖使副躬身。使出班戀闕致詞。復位。又兩拜。喝各好去。引右出。次引高使。如上儀。亦引右出。次引宋使副左入。傍折通班訖。至丹墀。依上通六拜。各祇候。平立。閤使賜衣馬。躬身。聞敕。兩拜。賜衣馬訖。平身。搢笏單跪受別錄。物過盡。出笏拜起。謝恩。舞蹈五拜。有敕賜酒食。舞蹈五拜。引使副左上露階。齊揖入欄內。揖躬身。大使少前。拜跪受書。直起。復位。揖使副齊躬身。受傳達訖。齊退。卻引左下。至丹墀。躬身。喝好去。引右出。次引宰執下殿。禮畢。

大金集禮卷四十

朝會下

朔望常朝儀

雜錄

朔望常朝儀

天眷二年五月十三日。詳定內外制度儀式所、定到常朝及朔望儀式下項。敕旨准奏。朔旦拜日。具拜日門。朝參日。供御弩手傘子直於殿門外。分兩面排立。司辰入殿報時畢。皇帝御殿坐。鳴鞭。其內侍退立。左右擎執內侍下。閤門報班齊。執擎儀物內侍分降殿階兩傍。南面立。宿衞官自都點檢至左右親衞。祗應官自宣徽使閤門祗候。先兩拜。班首少離位。奏聖躬萬福。兩拜。弩手傘子直於殿門外奏萬福。山呼聲喏。起居畢。閤門引親王班。贊班首名以下再拜訖。班首少離位。奏聖躬萬福。歸位。再拜訖。先退。次引文武百僚班首以下應合朝參官入殿。依位班立。閤門贊班首以下起居。同親王儀。領省宰執升殿奏事。餘先退。閤門引教坊班奏萬福。山呼聲喏。起居兩班訖。退。次引合見謝辭官班。閤門先具奏知。領省宰執奏事畢。下殿直出。宰執奏事具奏事門。帝初

就坐。置寶匣於殿階上東南角。直日主寶捧寶當殿扣欄奏封全。符寶郎及當監印郎中各一員、監當手分令史用印訖。主寶吏封授主寶。俟奏事畢進到訖。內侍去案。百官卯時到幕次。辰時視朝。朔望。御服靴袍。百官並常服。古者天子玄衣玄冕以朝日。蓋亦有所尊。其禮不敢不備。今朔有拜日之儀。擬同望日並靴袍。以彰肅敬。常朝。御服小帽紅襴。偏帶或束帶。百官展紫。都副點檢、朔望公服偏帶。執骨朵、常朝展紫。左右衞將軍、宿直官、展紫。金束帶。骨朵其骨朵用玉水晶及金飾。並乞如舊。左右親衞、盤裹紫襖子。塗金束帶。骨朵。所帶兵械如舊。主寶、主符、展紫。金束帶。以上束帶擬用御仙荔枝太平等花。隨類一樣服用。近侍給使、供御筆硯符寶吏、紫襖子。塗金束帶。每朝輪直、近侍給使八人。筆硯二人。宣徽、閤門、並常服。常朝展紫。供御弩手傘子直一百人。並金花交腳幞頭。塗金銅平銙襯花束帶。骨朵。左右班執儀物內侍二十人。並展紫。塗金束帶。以上禁中供奉人。朝退並只便服。弩手班直等。擬於殿門外東西向排立。點檢司赴起居時。卽令相應就位。面北山呼訖。卽相向對立。駕興。乃退。擎御傘直、遇坐朝。在左班內侍上排立。點檢司起居畢。都點檢以次三員陞殿。陞都點檢在東邊近南。左副又少南。右副東向相對。左右衞在殿下東西對立。左右司侍郎隨班起居畢。從宰執奏事。殿中侍御史隨班起居畢。在殿下東西對立。其位在左右衞將軍侍立之北。仍各少前。修起居注、遇視朝。起居畢。分班陞殿陞。於殿欄子外副階下東西對立。俟奏事畢。退。師傅起居畢。御案自東入。置定。捧案內侍東西分下。各直殿基隅侍立。俟主寶封寶畢。卽對入殿門出案。其案始置右殿外東階隅。由東偏門入。出自西偏門。置於西階隅。

案古禮。王者日視事於內朝。降及遼宋。亦未或易。擬今每日視朝。以示聖慮憂勤。日新聽斷。萬機之

務。庶無壅滯。如謂朝庭事簡。擬依唐制。隔日視朝。若止用六參。古未嘗有。須當改易。准前代六參。合用一、六日、十一日、十五日、二十一日、二十六日。親王及宗室已命官者。年十六以上。並赴起居。宗室並隨文武官班。諸色人任七品以上職事。及七品以上散官充吏職。伎術官同。七品以下散官權翰林應奉。並隨班起居。舊例校書郎權直史官。並赴朝參。班首遇朝參有故不赴。以次官押班。尚書省、諸司局、因公事入殿門者。左右司每司不得過三人。餘司局止一人。於左右親衞外立。五品以上。及侍御史、尚書諸司郎中、太常丞、翰林修撰、起居注、殿中侍御史、補闕、拾遺、監察御史、赴召參假。謂一月以下。除官出使之類。並通班入見謝辭。餘官於殿門外見謝。班並舞蹈七拜。辭班四拜。門見謝辭兩拜。入宮從人給牌。具雜儀式下門。遇朝參。臣僚並不得帶從人入殿門。特旨。非遇朝參。應使服人並不得入殿門及於御座殿側觀看。凡有禮儀。御史臺門告報諸司局取知委。臣寮遇朝參有故不赴。申牒御史臺照會。如不申牒。而併兩次輒不赴者。御史臺申尚書省。於隨品當月俸錢一色內。科罰三分之一。大寒暑大風及雨雪霑服。致失禮容。並放朝參。即有機速事當面陳。宰執於便殿。若迩雨之類。御史臺牒宣徽聞奏。候得旨。仍預告報。合差司天臺官。晝日於宮中報時。刻漏壺箭。乞令較定。臣寮班列。合依位置牌。閤門宣制贊喝。其聲高低。擬更調習。假寧休務日。具休假門。大定二年五月。御史臺擬定朝參禮數。蒙都省准行下項。五品已上官職趨朝。自來依制服朝服。若赴省入局治事。並各展皂。自來朝參。除殿前班外。若遇朔望。自七品已上職事官盡赴。其餘朝日。自五品已上職事官得赴。六品已下。只於本司局治事。

如左右司員外郎、侍御史、記注院等官職。雖不係五品。亦合並赴朝參外。拜詔等禮數。自來但有職事幷七品已上散官並赴。及前來每遇朝日。已是七品已上職事官並赴。緣禮部先擬七品已下流外職並入宮。各於本幕次內治事。更不朝參外。拜詔等禮數。散官、職事、但係七品已上者。並赴。今契勘四月三日。臺官奏奉敕旨。每遇朝參。百官職事將帶合得人從入宮。外吏員令、譯史、通事、檢法。各於本局等候。官員朝退後。赴各司局簽押文字。更不得依前宮內簽押文字。今擬七品已下流外職。遇朝日亦不合入宮。只於本司局治事。如左右司都事有須合取奏事理。令行入宮。七品已上職事官。依准自來條理。如遇使客朝參見日。依朔望日並赴。據元日聖節及拜詔。幷遇車駕出獵送迎。詣祖廟燒飯。亦擬依准。自來但有職事幷七品以上散官並赴。幷再檢照到正隆元年二月二十八日。海陵庶人旨。諸赴朝參官。除殿前外。若遇每月朔望。可七品已上職事官盡赴。其餘朝日。自五品已上職事官得赴。六品已下。只於本司局治事。如左右司員外郎、侍御史、記注院等官。雖不係五品。亦合並赴。但朝參官並穿執。今卽七品以上職事官。常朝日並赴。伏乞尙書省詳酌。蒙批送本臺勘當端的。本臺點到大定二年二月二十一日敕旨。倉場庫務監當酒稅七品已下。今月二十一日爲頭。便不赴朝參。今再勘當到上件。七品職事官。除倉場庫監酒稅官。合依已降敕旨施行外。其餘七品職事官。擬常朝日並赴。今常朝儀。親王班退。七品已上職事分左右班入。至丹墀。兩拜。班首離位少前。復位。再兩拜。宰執升殿。餘官分班出。朔望儀。朔旦拜日訖。常朝官幷府

運六品已上官並左入。至丹墀之東。西向。躬身。閤門通喝訖。引至丹墀。舞蹈五拜。又兩拜。訖。右出。望日。如上儀。唯不拜日。

雜錄

天眷三年□月一日。奏稟。生辰正旦花宴。亡遼時合用山樓一座。奉敕旨。依例起蓋。貞元二年正月。山樓以萬春山爲名。大定五年二月二十一日。學士院撰擬到壽山名額。奉敕旨。以仁壽山爲名。二十二年正月四日。敕旨。今後綵山。正旦以仁壽山爲名。萬春節以萬春山爲名。皇統二年六月二十三日。擬奏。自古並無伶人日赴朝參之例。所有教坊人員。只合准備宣喚。不合同百寮赴起居。從之。皇統二年十二月十一日。擬奏。司天、太醫提點、及長二官、合日參。其長行七品以上。止合元日慶節及入使見辭日朝。從之。大定二年四月二十九日。奏稟。摧貨務使、係合赴朝參。若候朝退出宮。緣本務發賣鹽鈔。切慮注滯客旅。今擬除朔望外。與免朝參。從之。大定二十四年六月。禮部會到大定二年三月二日。大興尹面奉敕旨。府運兩司文字繁多。每遇月一十五日朝參外。免常朝。今卽車駕幸上京。其會寧府官。幷所轉七品已上職事官。比依前項所奉敕旨。亦合免常朝。幷據會寧府申。朔望慶元宮行禮。更赴朝參。兩處難迭。下太常寺參酌到。會寧府官。朔望於慶元宮。合質明行禮畢。趁赴朝參。大定二年十一月一日。奏定隨朝職官。遇迎拜詔書。頒降厤日。接送車駕。享祀祖廟等處。不到者。當月俸內三分內尅一。此譯到字不同。大定二年正月一日。

承省劄刑部呈。并御史臺申。今若有省部諸局執事官員不赴。并過拜日、拜詔、迎車駕出獵、詣祖廟燒飯、亦有不到官員。還如何懲罰。本部今擬隨朝職事官。并七品以上散官。每遇拜日、并拜詔、送迎車駕行幸、詣祖廟燒飯。及省部諸局治事官員不赴者。將當月請俸將三分每赴罰一分。七品以上散官。不在拜日之限。臣等商量。若准所擬。是爲相應。奏訖。奉聖旨。准奏行。

校刊大金集禮識語

大金集禮四十卷。傳鈔本。初自巴陵方氏借出卷十二至十七。注元有闕文。又卷二十六至三十三。注元闕。與潛研堂集所云周漪塘黃蕘圃兩家本同。譌奪錯簡。文注混淆。蕘翁惜其不可盡讀。信矣。錢竹汀謂第十第十一兩卷係夏至祭方丘儀。篇中有云。如圜丘儀。則此兩卷之前。已闕圜丘儀。其目錄次序。恐未足信。今檢十八十九兩卷。題時享上下。而皆云攝行禮。則親祀儀亦闕。正不獨圜丘儀。卽卷十題皇帝夏至祭方丘。注后土同。卷十一又題皇帝祭皇地祇於方丘。注夏至日祭。案方丘卽皇地祇。一事而錯寫複出。其文、則卷十爲親祀儀。卷十一爲攝事儀。與題絕不相應。且於親祀儀篇屢注攝事。無某某儀。亦不當別出攝事儀。大抵後人掇拾叢殘。隨意羼入。其文與目、不盡原撰也。攷金史禮志。言宣宗南播。圖籍散逸。故書之存。僅集禮若干卷。其藏史館者。又殘缺弗完。姑掇其郊社宗廟、諸神祀、朝覲會同等儀而爲書。則志文全取諸此。今史志圜丘廟享諸儀尙存。而此本並缺。又非復史臣所見本矣。錢遵王指爲金鈔。正恐未然。編內如册禮諸節。歷朝大同。饌器陳實諸篇不異。而復一一詳敍。至如沿祀雜錄天德二年一條。呈稟不許。亦行列入。蓋徒據册檔所存。草草編纂。未經修飾者。說者稱其條理燦備。反訾志文爲援引舛漏。殆但見方丘儀有前二日告廟之儀。史志不載耳。抑知史志別有告廟儀。已云郊祀則告。故此從省。讀此

編、正見史志之簡括有法也。然亦有足補史志之疏者。如祭嶽鎮海瀆詣門外位下。有引入就堂下位諸儀。大定七年册禮。宮縣奏太寧之曲下。有侍臣進鎮圭儀。進册寶訖。有皇太子陪侍諸儀。天德二年册后禮。有皇后謁廟儀之類。史志皆略。不止方丘儀設饌幕有東門西門二處也。金源掌故。存者寥寥。況此爲史志所本。雖殘缺。亦足寶貴。因取關涉諸書。詳爲攷訂。適同年繆君筱珊、自京鈔寄一本。大段無異。筱珊復爲校勘記一卷。正其譌錯。所見亦同。遂合兩本覆校一過。記其續正者於後。原缺無從攷補。而存者亦庶可讀。惜未得見竹汀手校本耳。南海廖廷相識。

卷一　帝號上

皇統元年册禮　高夏使（原鈔本。夏作麗。繆鈔。上宴使作夏。下使辭作麗。岐出。金史禮志同。攷熙宗紀。是年册禮。高夏皆遣使來賀。今據參改。）

天德貞元册禮　設登歌於殿上（原殿作陛。據大定儀參改。）

俟上册寶訖（原脫俟上二字。據下大定儀參補。）

初索扇律協郎（原脫此六字。上下文義不明。據下大定儀參補。）

貞元儀捧册官與舁册官並進前取册先升至引太師升殿（小注凡六百七十八字。原混入正文。今改。○案此與上文複。惟太師二字小異。蓋天德儀奉册以太尉。貞元儀奉册以太師。據例。則附注數言已明。而贅述至此。亦足見其未經剪裁也。）

及與宴羣臣位（原與誤坐。據史志改。）

天德四年册命儀　皇帝服朔望冠服出自東房原脫皇帝二字・今補・

大定八年册命儀　謝廟其日質明原脫謝廟二字・據下册皇太孫儀參補・

卷九　親王公主

宗室　唐典故小注・原脫唐字・據各篇所引補・

公主　封大長公主原脫大長二字・主誤王・據下文改補・

卷十　皇帝夏至日祭方丘

陳設　其褒聖侯于文武官三品之下原誤小注・與攝事云云連寫・今改正・

奠玉幣　配帝之幣以蒼神州之玉原誤作配皇帝之幣亦如神州之玉・義不可通・據史志參改・

共實饌繆校删此句・原鈔共誤其・今改正・

卷十一　皇帝祭皇地祇

皇帝祭皇地祇于方丘注每年夏至日祭大題・原方丘下衍儀注二字・今據總目删・○案上卷題爲皇帝夏至日祭方丘・注・后土同・此題錯出・文內所敘・皆攝祭儀・與題亦異・其說顯然・無可校改・姑仍之・

陳設　在壇下午陛之西北向西上原下四字誤入小注・今據上文例改・

籩三行以右爲上至皆尚醞代之原鈔凡饌實行次皆小注・惟又設從祭第一等神州地祇位之饌・第二等每位・內壝內外每位・良醞令帥其屬入實酒尊・皇地祇配位・次實從祭第一等神州

地祇酒尊・第二等、內壝內、內壝外諸句大書・詞義間斷・今據史志概改爲正文・

進熟　舉祀官跪舉祝太祝跪讀祝訖原脫此二句・今據上文參補・

舉祝版奠於案原缺奠字・據上文參補・

望瘞　其祝版燔於齋坊原鈔此下空一格・有鑾駕還宮如圜丘之儀句・案上所列皆攝事儀・當是誤衍・今刪・

卷十八　時享上

攝行禮　齋郎對舉放饌幔前原對舉下誤衍入饌二字・今刪・

齋郎以扃舉鼎原扃誤鼏・今改正・

卷十九　時享下

攝行禮　晨祼如天德二年儀小注・原混入正文・案晨祼儀上文已敍畢・此句是起下文惟云之詞・今改正・

卷二十　原廟上

奉安　天眷二年九月以慶元宮爲太祖原廟百寮陪位奉安御容原列皇統七年四月一條之儀敍次顚倒・今據志文移改・

或別行謄寫原寫誤駕・今改正・

檢宋會要原脫檢字・今補・

今來檢討到唐典故原脫今字・今補・

教坊樂作　旗幟甲馬錦衣帽子人等分左右導原皆混作小注・今詳上下文例改・下同・

參酌大定二年原脫大字・今補・

百官後從至庭下班位立　六品以下官於宮門外立班原皆混作小注・今詳文義改・

明肅上下疑有脫文・

內廣德殿又設繆校刪去・案上言廣德殿聖武殿各設云云・蓋爐香兩殿所同・酒果則廣德所獨・故別言又設・非衍文也・

凡神位至署官前導小注・原混入正文・今改正・

六品以下門外立班原脫立班二字・據史志補・

卷二十一　原廟下

朝拜　已下乘輦往還行禮太略並奏過小注・原混入正文・今改正・

質明原上衍其日二字・與上複・今刪・

皇太子公服乘馬原上有其日二字・與上複・今刪・

導駕官公服原上有其日實明四字・與上複・今刪・

每員許包衣人從至乘馬前導小注・共二十九字・原混入正文・今改正・

賀表原另行低一格・與各篇參差・今改空一格接寫・

有無妨礙原有無二字誤倒・今改正・

卷二十二　別廟

孝成舊廟　先以香湯捧沐原脫湯字・據下文補・

太廟又另設神位原另誤令・今改正・

享日丑前五刻至　各如常儀原誤次上禮直設省牲版位之下・今移改・

有司進方扇原上有奉安日丑前五刻七字・今移享日一條於上・故刪・

樂止設于神位前訖禮直官引司徒以下降階樂作復位原止誤作・又脫下樂作復位四字・今據上時享禮改補・

監祭原祭皆誤察・據史志改・

卷二十四　赦詔

御樓宣赦分題原脫・據各篇例補・

以備四伎入攀緣小注・原備作俟・據史志改・

司天臺設雞唱生于東闕樓之上志無設字・金史詳校引・生作坐・

至御閤東原上衍升應天門四字・今刪・

閤門以赦書安設此下疑有脫文・

取雞口所銜絳幡捧赦書循繩而下　案上大定七年儀原右誤左・據上文改・此所敘脫略・

右司郎中宣制

卷二十五　宣命

賜赦命　東宮學士院至仍並命詞共二十三字・原誤作小注・上衍非字・與所轄司局連寫・文義難通・今改正・並刪非字・

送宣賜生日　資明受宣官以次原資明二字誤倒以次下・今改正・

詣五里以外原外誤來・今改正・

非拜使人也原脫使字・據文義補・

卷二十七　儀仗上

行仗　共一萬四千五十六人原誤次下文殿中侍御史二十四人之後・上下文義不屬・攷史志・此爲天眷法駕總數・今據移改・

六百九十九人原誤作小注・今改・

擡士長行志無上二字・下同・

押馬六人志無此句・○志文異者甚多・非要者不復出・

馬六千餘匹志作六千七十八匹・

內一千六百五十八人帶甲執擎原脫內字・與上所列人數無別・今據上下文例補・

駕士共七十八人志作八十一人・

中道五百一十五人志無五百六字・

並服緋原脫・據史志補・

八寶香案共二百三十二人八寶輿士九十六人志無香案及下八寶四字・作八寶三百人・輿作輦・

第六節左右檢點二人原脫二人二字・據史志補・

計一百六十八人原上衍器械二字・據下銀槍隊刪・

東第五班原鈔此下衍共六隊・每隊旗三人・鎗五人・弓矢二十人・器械計一百六十八人・注・誤十八人・鎗三十人・弓矢一百二十人・又正文・器械共裹鐵兜牟・共四十八字・今刪・

內二十人佩弓矢小注・原無此句・據志補・

各作四重原下有井鐵甲三字・與下鐵兜牟甲身複・今刪・

卷二十八　儀仗下

皇后鹵簿　執帶橫刀二人夾案史志作清游旗一・執一人・引二人・夾二人・文義較明備・

二人執幰稍案史志・此句宜次領四十人之上・

執一人騎原脫一字・據史志及下文例補・

坐障二具原二作三・下言分左右夾車・則三字誤・史志作二・今據改・

鞬士八原作執人・據史志改・

圓方輅輦原鑾誤等・據史志改・○此類後史志有導引及常行儀・此略・

皇太子鹵簿　折衝都尉二騎幰稍四騎志無二騎字・上句一十八人下有并騎・○此騎與並騎等字多與志文不同・無關要旨・不再出・

後第一隊主帥一　朱刀盾二小戟一原脫主帥以下十字・不合四十七人總數・今據史志補・

雜錄　列絲骨朶七十八柄瓜八十八原上八誤七・下八誤九・不合儀仗雙數・據史志改正・

卷二十九　輿服上

輅輦　有當用別色者原脫・據史志補・

冠服　鎮圭長一尺二寸原誤一丈二尺・據三禮圖改正・

皇后車服　宜男錦帶結全朱紅漆杌子原全誤金・朱誤衣・參史志改・

翟車黃羅原黃皆誤紅・據史志羅色用黃改正・

黃羅生色明金夾幔一黃羅明金緣紅竹簾二原脫夾緣竹三字・據上下文及史志參補・

紅羅緣紅竹簾二原脫紅羅緣三字・據上下文及史志參補・

大綬一長五尺史志同・案下革帶長一丈五寸・大綬不應反短・金史詳校云・五寸上當加一丈二字・是也・續漢志・乘輿帶綬長二丈餘・

卷三十　輿服下

寶　螭虎紐小注・案史志無虎字・

宣和御筆之寶一原脫一字・據史志補・

受天明命惟得乃昌寶一原脫寶字・據史志補・

皆方二寸小注・原皆誤自・今改三寸・史志作二寸・

御封不辨印文寶一原脫寶字・據史志補・

賜茶藥合等用之小注・原茶誤苔・據大金國志改・

圖書印三十六面並獲于宋案大金國志・所列收宋寶印・尙有銀一・尙書內省出納之印・注・印破・除・此略・

捧寶官舁寶官由西偏門先入原脫西字・據上册禮參補・

博士舍人並于前楹稍東立以俟原並誤立・據上册禮改・

印宋國書並常例奏目則用之小注・原則用之作等・今據上下文例參改・

裝以金以紅羅明金帕以載腰輿及行馬並以金小注・案此文當有脫誤・

臣庶車服　貞元元年法服下項脫正三品一節・史志同・案志於大定二十二年條下注云・三品舊無・則史館所藏已然矣・

皆上得兼下下不得兼上原脫一下字・據史志補・

卷三十一　班位表奏

班序　以判宗正英王職從一品原正字誤次職下・今據文義改・
英王封次國原封誤孫・據文義改・
在次國英王之上原英誤史・據上下文義改・
牋表　入詞云云原脫云云二字・據各篇例補・

卷三十四　岳鎮海瀆

祀儀　南海南瀆大江原上有祭字・與下句遙祀複・今刪・
祀官通典原作通典祀官・據上下文例改・
實以法酒皆設而不酌小注・原混入正文・又脫實字・今據文義改補・
開瘞坎於廟內廷之壬地原廷誤堂・據史志改・
以授初獻初獻以授執事者原初獻二字不重・今據史志增・
至腰輿獻官以下迎接將祝版置于腰輿案此條疑有脫誤・據上儀・當云・腰輿至・獻官已下迎接・禮直官贊各官俛伏跪・以祝版授獻官・省視訖・復置于腰輿・

雜錄　乞依舊令原乞誤乙・今改・
係民間祈福處所原間誤門・今改・

卷三十六　宣聖廟

祀儀　二月戊午日志作戊子・

簠在左至稷在黍前小注・原混入正文・今據上下文例改正・

未後一刻原後誤明・案上言前一日・下言晡後・言釋奠日丑前五刻・明字不可通・下文二十三年儀・作未後・是也・未後與丑前一例・今據改・

以爵授初獻初獻搢笏執爵原初獻不重・據文儀增・

命右丞相裴耀卿攝太尉原脫攝字・今補・

行禮禮秩本朝州府不設置擬助教以學正代參軍等案此條與下複文義・亦不可通・攷大唐開元禮・釋奠官有助教・有祝・有學正・當刪改云・行禮官若助教及祝參軍等・

若刺史上佐有事小注・原脫上佐二字・據開元禮補・○案此篇禮儀全取開元禮・下文皆據參校・

正脅代脅小注・原脫四字・據開元禮補・

祝以下皆再拜原上衍執字・今刪・

北面白請行事原白作日・據開元禮改・

祝又以幣西向授刺史原祝又倒作又祝・今改・

籩豆蓋冪小注原脫冪字・據開元禮補・

祝各以爵酌罍福酒合置一爵原脫罍福酒三字・據開元禮補・

飲福如刺史之儀（案開元禮・以後尙有終獻望瘞諸儀・此脫・）

卷三十七　雜祠廟

應聖公　二十六年（原誤連上寫・今改空一格・）

卷三十八

沿祀雜錄　令丞旨有闕（旨疑衍文・）

檢討到唐刑法志（原脫刑字・今補・）

只將始祖祝版（原將誤讀・據上文改・）

敢昭告于東鎭東安公（原東鎭下誤衍嶽字・與鎭平列・今刪・）

卷三十九　朝會上

元日稱賀儀　教坊樂止（原誤作樂止教坊・今改正・）

曲宴儀　當坐者（原作合坐・無者字・今據史志改補・）

人使辭見儀　揖使副傍折通班訖（原脫班字・今據史志補・下皆同・）

卷四十　朝會下

朔望常朝儀　宰執奏事（小注・原混入正文・今改正・）

帝初就坐原脫就字・據史志補・

自來依制原自作廷・蓋涉上朝字而誤・今改・

雜錄　所有教坊人員原坊誤場・今改正・

右所錄文內皆已更正惟疑者仍之原鈔本每卷分題低四格凡遇稍涉朝廟字樣皆空一格不便省覽今惟別一事始空一格餘皆連文分題改爲低二格又原鈔本凡小注皆單行頂格其下正文又復接寫既非體例亦易混淆展轉鈔傳遂致文注互誤其間亦時有用夾注者參差不一今概改爲夾注皆用大唐開元禮例也廷相又識

大金集禮校勘記

江陰繆荃孫撰

目錄

太祖尊謚尊、原誤宗。與皇統五年同原奪皇年二字。保陵公應聖公二公字。元並誤宮。據後文正。

第一卷　帝號上

阿離合懣宗幹史禮志、作阿离合懣宗翰。隊九匹匹、志作疋。奉上上命國號大金志作奉上國號大金。非。諳版勃極烈版、紀傳志並作班。勃奕世之成平成、文作承。最、志作孛。雷電之威斷文作電雷。瑞物充庭充、文作光。夤畏求端夤、文作寅。靡懈於初終文作終初。同躋熙熙躋、文作濟。別京望幸原作幸望。據文正。及茲動軫軫、文作軜。並造明廷廷，原作庭。挂一漏萬萬、原作万。改服通天冠紀作是日皇帝改服通天冠。貞元儀奉册太師奉寶太尉十一字當爲單行小注。原鈔提行。非是。下倣此。貞元儀通天正門入至大安門外十三字同上。貞元儀無捧册捧寶官等入至褥位立俟之文等十九字同上。

貞元儀殿下沙墀七字同上。原鈔夾入正文。未提行。凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止下皆准此二十五字亦單行小注。貞元儀進册舉册官八字同上。原鈔夾入正文。貞元儀進寶舉寶官八字同上。宮縣奏歸美揚功之曲原闕歸字。據樂志補。貞元儀册北寶南太常卿於册東北向側立太師以下於册寶褥位東序立皇牀弩手繳子退

立東階之下面北立太尉以下於册寶褥位西序立舁寶牀弩手繳子退立於西階下立定七十一字均單行小注・

東班以西爲上西班以東爲上十二字同上・　中間小留班路小、志作少・　貞元儀册寶牀與博士舍人分引太師太尉以下導從册寶行樂奏肅寧之曲至西階下册寶褥位三十八字單行小注・　貞元儀樂止太尉以下於册寶西序立十五字同上・　吏部侍郎不升止於册牀之西十二字同上・　舍人在東以俟册引讀中書舍人自東階還本班博士在西以俟引奉册太尉降自西階下面東立三十八字同上・　奉册大尉搢笏志無奉册太尉四字・　兩員於册北一員稍東一員稍西兩員於册南三員稍東一員稍西二十六字均單行小注・下同・　中書令俟册興先退興、原誤舁・據志正・　殿東閒褥位案上上、原誤一・據志正・　禮部侍郎不升止於寶牀之西十二字單行小注・　博士以俟引司徒降西階以太尉立舍人以俟引侍中降西階復本班二十七字同上・　奉寶司徒從升從、原誤寶・據志正・　兩員於寶北一員稍東一員稍西兩員於寶南一員稍東一員稍西二十六字單行小注・下同・　貞元儀捧册官與舁册官並進前取册先升十七字同上・　俱降自西階復本班原奪復本二字・據志補・　貞元儀止云太師致賀詞十字單行小注・　貞元儀太師降自東階宮縣作肅寧之曲至位樂止二十字同上・　進詣前楹閒閒、原誤聞・據志正・　貞元儀無分引太尉司徒就位一節及無初引宮縣肅寧之曲二十四字單行小注・此上三葉・原鈔舛錯・今訂正・　貞元儀進册官跪進册狀進寶官跪進寶狀以授內常侍各再拜以次出二十八字單行小注・　貞元儀無禮部尚書跪奉侍中承旨一節十六字同上・　貞元儀無文武百寮具官之文十二字同上・　侍衞如來儀衞、原誤儀・　帤鎒匣上帤、原誤扮・今訂正・

因民心而啓洪基民、文作人。紹復先王之業業、原誤葉據文正。咸謂太平太平、文誤天平。茲爲壯觀茲、文作滋。拯生靈於阽危靈、文作民。肆昭升於禹迹迹、文作蹟。雖莫際於高深際、文作濟。二千六百人門內四百人門外十二字單行小注。玉在中金在東象次之革在西木次之十五字同上。與天德儀同亦有更異幷有皇太子禮故復備錄十九字同上。大定十一年儀兼奏告社稷十一字同上。前二日百官習儀志無前二日三字。疑當爲前一日。黃麾仗仗、原誤儀。據志正。受册寶壇臺志無臺字。令人從依導駕人數服飾十字單行小注。立俟等探問門報志無等探字。通事舍人引文武百寮志作閤門官引。分入升殿置於御座之左右東西相向志作分入升置殿上東西聞相向。元舁八寶人下殿退立於殿西東階下稍南十七字單行小注。內侍承旨索扇六字志無。皇帝服衮冕志脫皇帝二字。華蓋志作甲蓋。侍臣進鎮圭志無侍臣進圭皇帝執圭一節。鳴鞭訖訖、志誤說。殿下亦鳴鞭原奪鞭字。據志補。泰寧之曲志作乾寧。據樂志。作泰寧是。儀鸞使副添香志無鸞字。進受鎮圭侍臣係尚食局官十一字單行小注。釋圭卽侍臣承奉立侍於左十一字同上。凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止下皆准此二十五字單行小注。通事舍人二員志無二員二字。由正門入宮縣奏天保報上之曲志作歸美揚功之曲。立於俟應據志芟於俟二字。訖手等志作訖手緻子官等。東西兩班羣官合班轉北向立十二字原奪。據志補。東班以西爲上西班以東爲上十二字單行小注。太常卿舉册寶官等吏禮部侍郎下。志奪此八字。依位立定志作稍南立定。奏和寧之曲志作肅寧。下同。太尉以下以次東向立定十字志無。導册先升

志上有側身二字。吏部侍郎不升止於册牀之西十二字單行小注。並於前楹稍東志作分左右於前楹。於前楹稍西於下志有欄子外三字。御座前志無此三字下同。太尉退於前楹稍東東、志作西。博士舍人立於後志作太常博士。兩員於册北一員稍東一員稍西兩員於册南一員稍東一員稍西二十六字單行小注。博士舍人引太尉志作通事舍人下引司徒同。太常卿降自西階志無自西階三字。入百官班志無此四字。下有太常博士引奉册太尉降自西階東向立以俟次十九字。博士舍人志下有俱退不升四字。亦於前楹間志作於欄子外前楹間。導寶先升志上有側身二字。禮部侍郎不升止於寶牀之西十二字單行小注。博士舍人志下有俱退不升四字。兩員於寶北一員稍東一員稍西兩員於寶南一員稍東一員稍西二十六字單行小注。讀寶讀訖原奪下讀字據志補。引司徒侍中降志但作引降。入百官班志亦無此四字。下有太常博士引奉寶司徒。次奉册太尉東向立定。博士舍人贊引太尉司徒。進詣第一墀香案南褥位立定。博士舍人稍退。共四十七字。詞云勉從衆欲昭受鴻名禮文既成與卿等內外同慶二十一字同上。以圖典儀告成寰區均慶十八字單行小注。詞云誕膺徽號光御珍侍上壽下有奪文。與宴官員數宣徽院取旨十字單行小注。進酒官係宣徽院長貳官同上。羣官就坐傳宣賜酒起坐拜數節次並如常宴之會儀二十字同上。奏嘉禾之曲禾、原作和據樂志改。人則天亦弗違則、文作即。偉績不降謝十二字單行小注。監殷夏以從周文作夏殷。天因人而聽順聽、文作進。皇太子依朝會宴例便之無前績、原作蹟、文作節。今正。乾道之包函函、文作涵。從古以然以、文作已。施尊名施、文作薦。聖度能謙謙、文作兼。山川羣神神、原誤官文同。圖惟負荷惟、文作維。載念俯從念、文作余。於戲文作嗚呼。故當通上下之情故、文誤敎。

第三卷　追加謚號上

譜版勃極烈杲等杲、原誤果・據紀志及文正・　□□康寧原奪二字・補二方圜・　括地開封括、文作拓・　威震如雷霆震、文作振・　至聖人以難名原奪名字・據志補・　無所畛域畛、文作軫・　邦統未一未、文誤奉・　內外敦敍敦、文作惇・　燕殿達窮民之告達、文作通・　執貶丕昭執作執、文・　發揮英聲揮、原誤輝・據志正・　俯歆徽號歆、文作馨・　正號於悼王號、文誤位・　皇伯尚書左丞相文作尚書令丞相・疑當作尚書令左丞相・　著立大功者著、文作者・　無窮之傳窮、原誤今・據文正・　奮張皇威原誤大奮張皇・據志文正・　理若有待若、原誤右・　歸者蓋衆蓋、志文作益・　威稜震俗志作威靈・　應卒若神卒、志文作變・　稱天作謚謚、志作誄・　布義行剛義、文作異・　強毅執正正、文誤政・　熙宗實錄云施之罔極丙辰奉上十三字單行小注・　兼以皇帝所御殿以、志作於・　神御前原奪前字・據志補・　東欄子內面西志作西面・　凡奉請皆俛伏興跪奉畢就一拜起十四字單行小注・　部擬御服如來儀省改奏便服十二字同上・　太傅宗弼傅、原誤常・今正・　法天行道行、原作興・　攷圖書攷、原誤收・據文正・　充實輝光文作光輝・　道合於天至謂之元與謚議同十二字單行小注・　御札札、原誤禮・今正・　官拜立班官皆再拜十字單行小注・　第一日以次詣諸位前皆如上儀十三字同上・　第一日酹酒十盞第二日第三日各一盞第一日羊五豬五第二第三日各羊一豬一並於前一日宰殺四十字同上・　當均慶於臣民當、原誤聖・據文正・　得歡心於四表表、文作海・　弼成繼述之功功、原作工・據文正・

第四卷　追加謚號下

與皇統五年同原作統五・奪佚不辭・今正・合無於衍慶宮合、原誤有・據志改正・前三款八月二十一日奏十字單行小注・前二款並奏過親授册寶儀八月二十五日准奉太尉行事儀准呈二十六字同上・主節者皆持節立太尉後十字同上・少頃又跪原奪少頃二字・據志補・分左右前導原作導前・據志乙轉・皆再拜原奪皆字・據志補・其册牀先舁至太尉受册褥位之東十四字單行小注・跪受訖執笏五字原奪・據志補・金史詳校云・受訖下當加以册匣授中書令下亦當加以寶盝授侍中・有此二句・下文方可執笏・其說是・輅旁夾侍旁・原誤中・據志正・革車革・原誤草・據志正・樂止册寶牀承以席褥志作承以席褥樂止・投戈講藝藝文作義・俯狗黎庶之誠心狗・文作察・實我聖考文無我字・盝匣等與天德貞元尊號册寶制度同十五字單行小注・承奉人等十八下原衍年字・今芟・大定三年儀於殿中閒設册寶幄次十四字單行小注・南向設太尉受册寶褥位十字同上・迎册寶儀內人從二品已上四人三品已下二人餘與大定三年同奉上册寶儀四月五日宣徽院奏過據合用玉輅只用象輅親授儀與大定三年不同故復備錄六十三字同上・其册牀先舁至太尉受寶褥位之東十四字同上・太尉揩笏據前文補太尉二字・其寶牀先舁至太尉受寶褥位之東十四字單行小注・奉寶盝置於牀據前文補置字・册寶出據前文補寶字・輅旁夾侍旁、原誤中・據前文正・大定三年儀聖武殿門外西向十二字單行小注・市不易廛廛・原誤害不及民原奪及字・據前文補・俶立七廟俶、文誤俶・有尊有先先、文誤光・

第五卷　皇太后皇后

引册官押舉册官並先入立於殿西階下十六字單行小注・下引寶十六字同・押册官原複衍此三字・據志芟・凡太尉司徒行並

通事舍人太常博士贊引十七字單行小注。其册函蓋先去置於册牀上十一字同上。下讀寶、謹請、同。押册官並先退復西階下東向立十三字單行小注。下押寶句同。本部擬俟皇太后並升座卽奏請皇帝於殿上稍南西向侍立至讀册寶訖奏請行稱賀之禮殿上奏請不跪四十二字同上。皇太后殿下公等忠敬盡心伏惟皇太后膺茲典禮四節。據志皆不提行。亦可不必改作小注。司賓司贊尙儀尙宮等擬用知禮內侍人等充如無用閤門二十三字單行小注。詩始夫婦始、文誤經。敢忘纘紹纘、原空方圍。文作紹述。今據後文正。表率勤劬劬、原誤劭。據文正。詔書下禮部至册禮畢十月十一日遍下十六字單行小注。五禮精義云册命大事先告天地宗廟示不敢自專社稷地祇之屬不必皆告三十字同上。一奏中嚴外辦一承制一奉寶讀寶進入內十七字同上。奉册讀册進入內七字同上。一引寶兼進入內二奉節十字同上。引册兼進入內六字同上。册使副使讀册讀寶引册引寶兩奉節禮儀使十八字同上。前一日尙書工部奉册寶進入十二字同上。用前六部攝官七十一員擎執六百七十八人十八字同上。原奪人字。據後文補。舉捧册官舉捧寶官據志補册寶二字。鞠躬鞠、原作揖。據志正。册牀置於北寶牀置於南十字單行小注。相向立立、原誤位。據志正。鹵簿依本品合得人數如無鹵簿鼓吹卽代以錦衣人從二十二字單行小注。及讀册寶官據志補寶字。用後六部攝官三十六員擎執三十二人十八字單行小注。內外命婦擬各服其本服十字同上。肩輿如無用小龍車子代同上。如首飾褘衣難迭成造卽用皇后拜天服十六字同上。皇后升降並內侍閤門引十字同上。升座座、原誤床。橫班北向班、原誤行。

第六卷　追謚后

欽慈貞懿皇后（原目分作兩行・今訂作連行・中空一格・）聖穆光懿册文（原誤在欽仁后下・據紀傳志文訂正・典儀二下空一格接二月十一日乙卯・至光懿册文末謹言二字止・）威德悉備曰欽聰明睿智曰獻（十二字單行小注・）敬事節用曰欽貴賢親親曰仁（同上・）欽仁后册文（太常博士一下・原誤併聖穆光懿二册文・今移前空一格・接八月二十一日乙巳・）徽宗景宣帝后（六字單行小注・）視民如子曰慈行善可紀曰憲（十二字同上・）引大禮使侍中中書令并引册寶牀（十四字同上・）殯殿別無阼階於殿東階上設拜褥・（同上）凡拜者宣徽使贊詞（八字同上・）凡讀册寶祝文皇帝皆跪聽（十一字同上・）哀皇后（哀字原空格・今正・）聖善周聞曰宣聰明睿智曰獻（十二字單行小注・）體予至懷（文作咸使聞知・）咸使聞知（原奪使字・據文補・）

第七卷　妃

典儀與贊者擬通事舍人充（十一字單行小注・）册寶匣盝蓋先去置於册寶牀上（十三字同上・）舉册官（册下原衍寶字・）貞元儀式妃嬪導從共用二百二十人衣襖幞帶並仍帶（二十二字單行小注・）

第八卷　皇太子

十九日奏訖翦髮儀無賜告一節（十三字單行小注・）中書令東階升殿上接官詹事由西階升與侍中對立受告以北爲上（二十七字同上・）侍郎歸庭中面西位（八字同上・）詹事至閤前以告授掌管人退從殿側東北廊下門出歸庭中位（二十五字同上・）若有宣再拜聽勑又五拜如儀（十二字同上・）臣僚非特旨不敢入（八字同上・）或

進稱賀禮物如式合花坐臣僚上殿並如曲宴之儀二十一字同上・翦鬢文與上連行空一格・可不必改作小注・廣愛惟親、愛原誤受・傳嫡之格言嫡、原誤得・准奏漢文帝漢上無須空格・成造盝匣牀盝、原誤葢・今正・下皐寶盝官同・一贊拜贊謝請內嚴外辦一次日代謝太廟並宰執以下次攝差二十四字單行小注・元申又有請中嚴外辦及承制侍中二員幷中書門下侍郎禮儀使儀注內亦有正月十日口稟下項儀禮除奏告就南郊臺行禮外並准行五禮精義册命大事先告天地宗廟示不敢專社稷地祇之屬不必皆告合省去此節止告天地宗廟今奏告天地雖有員丘方丘未經行禮合依册后已經遣使奏告之儀百二十字同上・前一日尚書工部奉册寶並牀匣進入十五字同上・奉寶盝於合立節處盝、原誤葢・今正・曲直華葢警畢皆如常儀十字單行小注・儀、原誤服・鹵簿依本品合得人數如無鹵簿鼓吹卽以錦衣人代二十一字同上・傘扇止於簾外退於左右朶殿前十三字同上・絳紗袍同上・傘扇止於簾外退於左右朶殿前十三字同上・册寶等物並分付左庶子十字同上・祇奉聖恩・此段原提行・今訂正・亦不必作小注・寶盝東北寶盝北立二寶字原誤葢、今正・詣內殿及兩宮謝幷謝太廟並同前謝禮十字單行小注・朔望受東宮官賀亦如上儀十一字同上・大定七年據册禮之行在八年正月・則此制當在七年・下文亦有七年字樣・據以補・此文作八年誤・制曰・制、原作詔・據文正・五月十四日依海陵庶人傘用梅紅羅表黃綾裏改造二十一字單行小注・十二月試得小短再造九字同上・此上原有七年二字・今據移補於制曰之上・則此當芟・差班祇人充儤使七字同上・自來差官員家子弟或宮籍監人充十四字同上・自來尚食局擬到係百姓十字同上・差中都射糧軍六字同上・自來尚食局擬到係百姓或宮

籍監人 十五字同上。　十一月五日一、原誤二。據下文七日又擬奏。十二月一日勑旨准奏。則此爲十一月無疑。　擬仁政殿上表 擬、原誤據。殿、原誤擬。　匣盝等物 盝、原誤蓋。　黑色 二字單行小注。　元申宋會要太常因革禮皇太子册玉石簡六十枚前後四枚刻龍填金爲捧護之狀貫以金絲首尾結爲金花飾以鉛粉襯以紅羅泥金夾帕藉以錦褥成以黝漆匣長九尺五寸闊尺二寸高八寸覆以金夾帕絡以紅絲結條襯以法錦褥安以黝漆金葉裝牀其竿飾以螭首其黝漆匣用金塗縷銀花鳳葉裝加以腰輿行馬飾皆鳳條以魚釣竿爲螭首又宋會要皇太子受册寶以黃金爲之注云寶方二寸厚一寸繫以朱組大綾連玉環金鈒金檢長五寸闊二寸厚二寸悉裹以紅錦加紅羅泥金帕納以小盝以金裝內設金牀又盝二重皆覆以紅羅泥金帕盝及腰輿行馬皆銀裝金泥他法物皆銀爲之靸花塗以金又案五禮精義云皇太子寶以黃金爲之龜紐文曰皇太子寶又令文云皇太子寶爲之不行用其封令書用春坊印今擬飾以龍鳳處改爲麟鸞純用紅處改爲梅紅他物並依上典故制度成造 三百十四字同上。此卽上文所云並准奏唐宋典故內者是也。既係已准之奏正文。又難錄入。故入旁注。　飾以龍鳳處 飾、原誤錦。　待制張等 張下必奪一字。既無可補。當空出一方圍。　匣盝牀等 盝、原誤蓋。　石琚 石、元誤右。據史傳正。　奏告天地於自來拜天處宗廟在廟庭中通告用祝文香酒等 二十四字單行小注。　橫街之南 街、志作階。　工部官 工、原誤二。據志正。　並朝服 服、志誤殿。　朝服謂法服 五字單行小注。　下馬入就次 入、志作各。　在受册位近東稍北西向册北寶南 十四字單行小注。　橫班北向 班、原作行。　俛伏興 兩句上。志均有皇太子字。　惟不設壇臺及八寶 八字單行小注。　索扇鳴鞭並如大安殿儀 十字同上。　通天冠絳

紗袍或朔望冠服 十一字同上・　藝文類聚梁武册太子表謝 十一字同上・　興躬身侍中宣訖典儀贊再拜 十二字原闕・據志補・　其日質明 以下宜提行・緣此係謝廟禮・然上文必有奪佚・　東行由太廟西階轉至廟不鳴鐃吹 十四字單行小注・　葢傳家而慮長世 原奪長字・世下空一方圍・今據志補正・　亢嫡 原誤倒・　慶基 慶、文作宏・　施行 原誤于行・施誤於・於又誤于也・　導從 提行空一格・接下三貫石・　細馬小底 提行空一格・接下四貫石・　細車小底 同上・　不入殿小底 提行空一格・接節次句・連下四貫石・　鞍轡小底 同上・　過食小底 提行空一格・接下四貫石・　設入殿 設、原誤收・數節皆同・今正・　廚子 同上・　先王彝典 典、文作訓・　英姿秀發 發、文作出・　宸扆臨軒 扆、文作御・　聖恩之庇 庇、文作託・　侍膳 侍、文作視・　大定二年 大、原誤昨・年・鈔者誤今正・　三少 少、原誤步・　爲首者 首、原誤班・　皇太子離位 皇太子三字・原誤下同二字・今正・

第九卷　親王公主

隋鄭衛吳 原奪吳字・　三年正月牽攏官 官、原誤宮・　勑旨今後駙馬已下 今、原誤令・

第十卷　皇帝夏至日祭方丘 后土同

后土同 三字單行小注・后上空一格・　常告之儀 告、原誤吉・　東壝 壝、原並誤壇・案壇卽簣字・與壇壝字絕不通叚・今訂正・　前祭一日 原奪前字・葢承上句前字而誤・　進饌者 下衍其實饌三字・今芟・　並如圓丘儀 並、原誤位・旁注圓丘下又衍一位字・今芟・　及奏樂之節 及、原誤乃・　俱進徹毛血之豆 徹、原誤跪・　孟冬神州升白南陛 八字單行小注・　還大次樂作 原奪作字・　盥洗訖 原奪訖字・據上下文補・　山川林澤 原奪林字・

第十一卷　皇帝祭皇地祇於方丘

儀注每年夏至日祭八字單行小注。各爲一列列、原誤位。據志正。俱爲三行原奪行字。據志補。爵洗位位、原誤爵。據志正。乾橑乾棗小注。原奪乾橑乾三字。據志補。乾菱小注。原奪乾字。據志補。俱降復位原奪降字。復誤後。據志補正。退復位復、原誤後。據志正。下同。躬身原奪身字。據志補。下同。祝史祝、原誤太。據志正。入自南壝原奪入自二字。據志補。壝、並誤壇。說見前。退復位復、原誤後。下同。初獻官官字。據志補。凡初獻小字。上原衍辭殊二字。加玉於幣原奪加玉二字。據志補。由卯陛詣神州陛、原作階。據志改。餘以次祝史原奪餘字。據志補。實於各鼎於、原誤放。據志正。祝史以扃扃、原誤局。據志正。下去鼎之扃冪同。俟初獻俟、原誤正。據志正。太官令又同齋郎奉神州地祇之饌升自卯陛十八字原奪。據志補。初獻搢笏原奪初獻二字。據志補。奠版於案再拜興案、原作按。又奪再拜二字。下奪帨手二字。據志補。執事者原奪者字。據志補。下同。亞獻搢笏原奪亞獻二字。據志補。降復位復、原誤後。據志正。次引終獻執事者酌太尊者、原誤以。據志正。第一等分獻官原奪等字。據志補。詣酌尊所原奪酌字。據志補。奉禮官贊曰原奪官字。據□補。禮幣皆從幣、原誤畢。據志正。

第十二卷至十七卷

明昌二年以下原鈔錯簡在十八卷。與時享禮多不合。當是陵寢闕文。而享所已齋、至末定爲時享禮。錯簡。今既據志移入十八卷。而此無可歸。則附之十七卷闕文中。

第十八卷　時享上

閤門充（小注・閤・元誤閻・）　享所已齋（此下原鈔錯簡在十七卷・今據志移此・却與上文於字接・）　七祀（祀、原誤祝・據志正・下同・）　御署訖（署、原誤書・據志正・）

壺尊六（元奪尊字・據志補・）　光祿卿帥其屬入實祭器良醞令入實尊彝（二句元誤在前一日諸太祝之上・據志移此・又此上衍前一日三字・今芟・）

先詣第二室尊彝所北向立（志無此十一字・非・）　皆設扃冪（扃、原誤局・據志正・下抽局同・）　齋郎對舉（元奪齋字・）　先詣第二室酌尊所北向立（志亦無此十一字・並略・）　卒徹（卒、原誤辛・據志正・下同・）　秋享宰執官（宰執、原誤倒・）　通具一品至三品員數（小注・具・元誤其・）

第十九卷　時享下

宮闈令（宮、元誤官・）　廩犧令（小注・令・元誤今・）　又設七祀次（祀、元誤祝・）　右十有二豆（元奪二字・）　實以巾（元誤小注・依上下文例・）

（改爲大字・）　贊者承傳在位官皆再拜訖俱各就執事位大樂令帥工人入禮直官（二十七字元奪・據上卷補・）　與祝史俱降（與、元誤興・）

第二十卷　原廟上

天德四年十月（德、元誤眷・攷天德四年十月・有使使奉遷太廟神主之文・而天眷四年無之・故據正・）　內宮曰衍慶（小注・元奪慶字・門下衍日同□閤四字・據志芟・）　奉御容升綵輿（升綵二字・元誤弁綠・今正・）　甲騎旗幟（甲、元誤田・據下文正・）　頭子容（志作半身容・其餘書法・大同小異・）　御署祝版（元奪祝版二字・據志補・）

百官並公服（公服、元作執・據志正・）　奉送使副（小注・送、元誤迎・據志正・）　青布大亭子二座（志作龍車一・其制以青布爲亭子狀・安車上・駕以牛・）

世祖皇帝容儀係皁羅衣（世祖、元作睿宗・依金史詳校正・）　大宗位殿（宗、元誤位・據志正・）　禮官署官並前導（導、元誤從・據志正・）　禮

直官引班首降殿首、元誤前・據志正・　并香酒花果器皿香下元衍內廣德殿又設六字・與上文複・今芟・　設腰輿位位、元誤立・今正・　昭祖以下祖、元誤宗・　禮直官引親王宰執以下元奪王字・　復位樂止止、元誤作作・下同・　儀衛如上儀衛、元誤位・　擡綵輿十六人綵、元誤採・亦作彩・下並同・

第二十一卷　原廟下

宣徽院院上元衍宗字・　閤門通喝元奪門字・　親王宰執執、元誤職・　並宣徽使四字當爲小注・　樂止止、元誤作・下同・　皇帝行朝謁之禮帝行二字、元誤太子・今正・　教坊樂作據下文有樂止字・則此處當奪此四字・　並閤門贊拜五字當爲小注・　既新寶構之成構、元文最誤册・　規摹具麗具、原誤其・　係廣德殿行禮先昭祖神位前再拜上香奠酒又再拜以次神位並同餘如十六年十九年之儀三十七字當爲單行小注・　已上皇太子已下皆陪拜小注・此下元衍一字・今芟・　再兩拜元奪兩字・下句兩上衍拜字・　候工畢工、元誤二・　再拜訖訖、元誤記・　五年八月二十七日詳校・七作八・誤・　自來每月一十五日元空每字・今補・　二十六年三月二十一日志無三月二十一日六字・詳校亦無辭・依例當補・　人香案訖上拜褥元奪褥字・　出香案排食訖案、元誤安・　准奏停罷停、元作體・

第二十二卷　別廟

既不稱宗元奪既字・　康帝承統康、元誤唐・　有司行事行、元誤得・　高居中充終獻官元奪官字・　桃皮竹席二虎皮席二九字當爲小注・　就省牲位元作牲禮位・　跪置於輿輿、元誤與・　擩于篚篚、元作詣・　命判宗正元無正字・下同・據志補・

添武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三犢或增二十一字元奪・據志補・史志此下尙有昭德皇后廟、宣孝太子廟、諸禮節・而此無之・當亦闕佚也・

第二十三卷　御名　聖節

文王子□伯之後子、元誤字・　自大定五年元無大字・蓋省文・

第二十四卷　赦詔

設御座于應天門上八字原奪・據志補・　凡分班合班小注・凡・元誤正・　奉敕樹金雞元奪雞字・據志補・　緣繩爭上竿元奪爭字・據志補・　皇帝乘輦還內乘、元誤來・　近後設張設門之內外九字當爲小注・　橫班北上班、元作行・　詣宣制位宣、元誤萱・據志正・　又于東側設棹子東側二字、元作二方圖・據志補・　所差官上馬元奪上馬二字・據志補・　差字送詔書小注・詔・元誤紹・今正・

第二十五卷　宣麻

小白敢不下拜下衍登受二字・案左傳・下拜登受四字在下文・乃記者之辭・非桓公語也・據傳及此・　馬至其所居至其二字元誤倒・　稱有更異此下疑有缺文・

第二十六卷闕

第二十七卷　儀仗上

碧欄一十六欄、元誤欄・下天武約欄同・據志正・　鈞容直鈞、元誤鈞下同・　什將節級小注・什、元作十・下並同・據志正・　擎執人共八千

四百三十三人舁士三百三十八人二十字單行小注・　革車八正車、元誤馬・　誕馬二控四人赤平巾幘緋寶相花

袍元奪赤相二字・幘誤績・下多同・據志正補・　銅面包尾銅、元誤馬・下同・　坐軺車元奪軺字・據志補・　黃抹額寶相花衫元奪相字・下多同・據志補・

告止幡二首六人緋抹額寶相花衫元奪抹相二字・據志補・　金鉦一平巾幘元奪幘字・據志補・　緋苣紋苣、元作巨・下同・　車輻棒元作袋全輻捧・據志正・　曲蓋一下奪寶相花二字・據志補・下同・　刀盾三十六人上衍銀褐二字・下二銀革帶、元奪銀字・據志正・　豬一十二人下元奪橫刀二字・據志補・　臂韝韝、元並作勾・據志正・　金吾牙門志此上有牙門旗隊二十八人分左右十一字・　青寶相花衫抹額元衫字在下・志同・今正・

緋白澤袍白上元衍寶字・今芟・　拱辰管元奪管字・　第四隊六十人志分注有分左右三字・　引夾人加弓矢元多奪人字・今並補・　朱牟甲八十副此上元衍一皮字・　鷁旗志作貔旗・　兜牟甲兜、元並作頭・據志正・　臂韝行滕鞋韄勒甲皮條全韝、元作勾・滕作滕・條作條・　笳二十四人笳下元有色字・可芟・　擱鼓擱，元多誤擱、欄、據志正・　羽葆鼓羽、元誤翁・今正・　歌色二十四人此上元空一行・據志並今並訂・　執者馬紩者步元作執馬紩人步・今從志・　絳引幡二十首此節末志有共八十人四字・　排欄旗排、元誤緋・今正・　龍武軍無闕佚・今宜接・　白幹槍幹、元作捍・　汗袴袴、元誤胯・　蹬仗志作鐙仗・　天下太平旗一口此下元空三格・據志無闕佚・今宜接・　三十二人夾馬元奪三字・據志補・　長壽幢一幢・元誤撞・　四色寶相花衫青黃銀褐皁抹額元奪花字・皁下衍衫字・今正・　五方鳳旗下革帶、元作抹帶・　第一部至第三部二百七十二人元作二百六十八人・　主帥二十人帥、元作師・下同・　朱滕絡刀盾元奪滕絡二字・今補・　綠滕絡刀盾元奪綠字・滕誤滕・　共二百四十六人六、元作二・下節作二百七十二、並誤緣・此皆除侍御史大將軍都尉主帥而數之・故曰二百四十六・合上二十六人・則二百七十二也・　朱滕絡綠滕絡滕、元並作滕・絡字奪・下多同・今補正・　香案八計三十二人計、志作舉士二字・　金吾引駕千牛一十五人志作金吾引駕四十九人・　花腳幞頭餘同元無餘同二字・據志補・　逍遙輦輦、元作子・　什將元作十・今正・　腳輿平輦

等下一百六十三人志作輿輦共一百三人句在平輦人員節下。皁纛旗十二口共一十二人元奪共一十二人五字據志參補。金輅駕士九十四人元無駕士二字據志補。踏牀一名此下志有共百三十人五字。玉輅下一百五十三人元奪三字據志補。器械並裹鐵兜牟七字應連上作小注。內小旗兒二人元作小旗兒一百六十二人志作內執子旗者二案子旗卽小旗也據志正。餘執槍元作直槍據志正。白鞓銀束帶、鞓元作成志亦多誤音淸故也。事具行幸上元作四具行幸上今正。

第二十八卷　儀仗下

執人騎夾二人騎元奪下三字據志補。儀鍠五色幡元作鍾五色幡據志正。三口掩後小注掩、元作引據志正。內侍少監侍、元作事據志正。次偏扇團扇方扇元奪下四字據志補。坐障三具三、志作二。次錦華蓋華、元作花。次安車次、元作四據志正。被黃色志作被黃袍帽疑奪袍帽一字。服獅子文一小注服、元作廂據志正。牙門一人衣服同前一人下、元有數字。皆監門校尉二人騎皆平巾幘騎下元作監當二字據志改皆字。各巡檢校尉一人元奪檢字據志補。摐鼓摐、元並誤棡據志正。羽葆羽、元並誤菊據志正。馴象旗二口元奪旗字據志補。朱團扇三紫曲蓋三此句覆衍金史詳校云北本無下八字是。拱辰管六元奪管字據志補。祥雲旗一口元並奪一口二字據志補。牙門旗一口元奪旗字據志補。後第二隊此上志有朱刀盾二小戟二七字。共一十柄元覆衍此四字今芟。

第二十九卷　輿服上

指南車小注奪車字。元以象飾諸末末、元誤未。輪衣等以銀褐褐、元誤揭。建大白餘同玉輅元奪輅字據志補下同。重欄欄、同檻元誤襴。勾欄欄、元誤襴。銜鷺毛筩銜、元誤御。並繡飛鷺飛、元誤緋。紫絲縷網元奪紫字。托

又行馬　又、元誤又。　凡輅之式玉輅以青　元作以青者。今正。　此隨輅之色者也　元作此玉輅合用青者。今從志。　以黃以皁此下元有也字。今芟。　至尊乘御步武所及　元作至尊乘衙及步武。據志正。　非若餘物但爲觀美也　但元誤也。據志正。　椅背踏道褥、道元誤到。　計開得內藏庫　開元作問鈔者作開似是。　金稜天板　稜、元作祾。志作稜。　梅紅線款幔帶　幔、元誤慢。下款幔組帶同。　藻粉米元奪米字。　紅羅裏縷金造　裏、元作裡。　銙尾　銙、元誤撻。據志正。撻、疑音同。　皇后車服制　此下多衍一制字。　寶相帷　帷、元誤惟。　朱紅漆杌子　元奪朱字。　紅羅襯褥一　元奪一字。　胡梯一　志此上有朱紅漆金塗銀葉裝釘九字。　朱絲絡網　朱、元誤珠。　紅羅衣褥全　全、元誤金。　葉段行馬　段、元誤斷。　浮動插瓣等　瓣、元誤辦。據志正。　織成罼翟之形　罼、元誤畢。據志正。　並紅羅織成雲龍　元奪雲字。據志補。　深青羅織成　元奪羅字。據志補。　金釘腳造龍口攀束子全　釘腳二字誤倒。全誤金。據志正。　青羅舄一輛輛、元誤量。下纔一輛同、據志正。　下有金棱玳瑁盤子　金、元空一格。今補。　青標襳裾　裾、元誤裙。　舄加金塗銀釦　加、元誤如。

第三十卷　輿服下

受天明命　受天二字元誤倒。據志正。　地不愛寶　地、元誤也。　又設藉寶褥位　藉、元誤籍。下同。　自製造所　製、元作制。　有司設百官位于殿庭　元奪位字。今補。　復帥舁寶官還所司　元奪官字。今補。　工鼓柷　柷、元誤祝。下同。　舉寶官等以次各復本班　以上元衍一字。　至位立定　位、元誤仕。　博士舍人於前楹稍東立　以人下元衍立字。　宮縣樂作　樂作、元一奏字。　鞠躬宣辭畢　鞠、元誤且。　玉珠佩二朵金鍍銀革帶　珠、元誤朱。銀字奪。　正五品金鶡錦銅環綬一　元奪銅字。　謂無枝葉者　五字當小注。　謂花頭碎小者　六字同上。　餘並禁斷　餘並二字元誤倒。　士人及僧道　士人二大字。宜在士人謂得鄉薦云云小注之上。

第三十一卷　班位表奏

不問散官職事（問、元誤聞。）　太常寺檢照到（到、元誤判。）　遇有事緣（緣、元誤筵。鈔者改作緣。未知是否。）　漢兒渤海等（小注。元作漢兒渤海。今正。）

第三十二卷　輟朝廢務

延英閣（閣、元誤開。今正。）　有司攝事其日（其、元誤具。）　授衣（衣、元誤依。今正。）　九月一日（四字當爲小注。）

第三十三卷闕

第三十四卷　岳鎭海瀆（第三十三卷闕）

葵菹菁菹（四字元奪。據後文補。）　又設三獻官位在南（元奪位字。）　啐酒（酒、元誤爵。）　次引初獻以下就望瘞位（元奪就字。）

贊者曰可瘞實土半坎（二句元誤倒。）　遂引初獻官以下出（元複衍初獻二字。）　萬民祈福（祈、元誤所。據志文正。）　徧于羣神（神、元誤祀。）　至於成周以來（成、元誤城。）　邀勒騷擾（騷、元誤搔。）　契勘岳鎭海瀆（瀆、元誤鎭。）　令各運司降香（令、元誤今。）

第三十五卷　長白山

奏稟封册（册、元誤稟。）　逐程置于驛之正廳（程、元誤呈。）　牙杖旗鼓（杖、元誤枚。）　各鍾於其分野（鍾、元誤種。）　載我金德（金字元奪。據志文正。）　秩秩幽幽（元奪一秩字。同上。）　肆予沖人（予、元誤子。同上。）　永膺天祜（祜、元誤祐。）

第三十六卷　宣聖廟

爲善不可不勉元奪下不字・據志正。功扶聖教者也元奪功字・同上。于宣聖像左右列之左上元衍以字・再勘當節目節、元作即・其享官已齋而闕者元奪其享官三字・據後文正。集初獻齋所肄儀肄、元誤肆・俱還齋所元奪所字・春秋二仲月二、元誤一・位皆稍却小注・位、元誤仕・登二在鋗前登、元誤登・五齊三酒齊、元誤齋・實祠祭法酒元作實祭祀祭法酒・執事官就省饌位元奪省字・未明一刻明、元誤後・引分奠官詣洗位元奪位字・實土半坎實土、元誤寘土・儐助教以學正代代、元誤教・博士爲終獻小注・士、元誤仕・以上攝充充、元誤也・設刺史以下次于門外元奪史字・設三獻位於東階元奪位字・設學生位于助教之後元奪設字・昭告於先聖孔子文宣王云云小注・元作云云先聖孔宣・文倒誤・今正。合置一爵元此下又衍一字・今芟・

第三十七卷　雜祠廟

保陵公應聖公二公字、元並誤宮・下保陵公、亦誤宮・以爲形勝形、元誤刑・據文正。郊圻圻、元誤忻・秀拔混厚厚、元誤後・雲雨之所出出、元誤立・據文正・此下衍邱墟二字・今芟・仰維嶽鎭仰、元誤抑・某官某元奪下某字・據志正。某官某元奪下某字・據志正。申命有司有、元誤攸・以篤金祜祜、元誤祐・令學士院令、元誤今・嘉江神之效靈嘉、元作佳・某官某元奪下某字・據志正。贊禮者贊揖揖、元誤節・啐酒酒、元誤爵・太廟令進神座前元奪太字・贊者曰可瘞寘土半坎二句元誤倒・據志前文正・寘、元並誤實・廣袤百里袤、元誤袤・

第三十八卷　沿祀雜錄

慶元宮宮、元誤官・　大定四年元無大字・　讀喪禮喪、元誤葬・　惟祭天地社稷元奪惟祭二字・　依大定六年例元無大年二字此蓋當時省文・前第四卷統五之類・然不如足之爲便・　據夏享合進胙享上元空格・非・　並上項條例施行條上元空格・非・　太官令二員此下元衍今芟・　珍羞令兼良醞令三字・珍羞令、元係三大字・當爲小注・與兼良醞令四字接・醞、元誤醖・　將來暑月暑、元誤署・　不設登歌登、元誤祭・　爲越紼而行事越、元誤白・　新穀將升小注・升、元誤外・據文正・　御署此二字與御名二字互用・蓋當時文之例如此・　陵園在望園、元誤圓・　深□盡傷之念深下元未空格・據文補方圈・盡誤盡・亦據正・　茲爰改火火、元誤大・　正位坤儀坤、元誤神・據文正・　以伸祫禮伸、元據志正・神・　大定六年元奪大字・下大定十四年同・　八政爰始政、元誤正・　疏滌三川川、元誤州・　北海廣澤王惟神百川所歸百、元誤北・據上文正・　祭天地奏告文元作奏祭告文・今正・　具官臣某官字元空格・今補・　祗講曠儀祗下元衍謹字・文作謹講曠儀・今正・　將秩曠文曠、元誤廣・下同・　諸陵祝文起奪伏以二字・今正・　受天成命成、元誤承・　□軷國門軷上元奪一字・據文加一方圈・

第三十九卷　朝會上

更不分班更、元誤便・　致詞云元正啓祚元奪云字・　宣答曰元奪曰字・　坐晏幷侍立官幷、元誤教・

第四十卷　朝會下

以彰肅敬小注・以、元誤一・　但有職事但、元誤旦・　禮部會到大定二年元奪大字・　頒降厤日厤、元誤厯・　今若有省部諸局今下元衍有字・

王雲五主編

萬有文庫第二集
大金集禮

附識語校勘記

二冊

中華民國二十五年六月初版

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

（本書校對者朱廣福）